

भू दान - गंगा

[आठवा भाग]

वि नो वा

परंधाम विद्यापीठ प्रकाशन

किंमत दीड रुपया

प्रकाशक :

भाऊ पानसे

ग्राम सेना मंडळ

परंधाम विद्यापीठ

पो. पवनार (वर्धा)

प्रथम आवृत्ति २४००

१ नोव्हेंबर १९५८

मुद्रक :

र. म. निगुडकर

प्रकाश मुद्रणालय

२९५/४ सदाशिव, पुणे २

अनुक्रमणिका

१	ब्रह्मचर्य, त्याग आणि अहिंसा हे तिन्ही भावात्मक आहेत	१
२	पूर्ण नीतीची स्थापना हें ध्येय	७
३	आनंद शुद्धि कशी होईल ?	१३
४	गांधीजींचें स्मरण	३९
५	औजारें शेतकऱ्याचे हातीं असावीं	३०
६	मजुराची शक्ति कशी वाढेल	३३
७	आत्मज्ञानाची रंगोली आणि विज्ञानाचा विस्तार	३८
८	सद्गति कशी मिळेल ?	४६
९	विचारप्रकाशानें अधःकार नाहीसा होईल	५०
१०	आपल्या कामाची जबाबदारी आपण च घ्यावी	५४
११	स्त्रिया आणि सन्यास	५८
१२	ज्ञान विज्ञानमय युग	६२
१३	धर्माचे रूप बदलत आहे	६७
१४	एक जुना भ्रामक तत्त्व-विचार	७०
१५	स्वदेशी धर्म	७१
१६	निवडणुकीचा खेळ खेळा	८१
१७	हायड्रोजन बॉम्ब व चाकू	८७
१८	सामुदायिक मोक्षाची साधना	८८
१९	राजा नाहीसा झालेला नाही	९३
२०	विणकराना	९७
२१	निष्कास सेवा	९९
२२	ग्रामीण अर्थशास्त्र	१०४

२३	राज्य नव्हे, स्वराज्य	१०८
२४	कर्णेच्या समुद्राचें दर्शन	११६
२५	सज्जनाचें त्रिविध वर्तव्य	१२३
२६	हिंसा धालनिणें हे च आमचें घ्येय	१२९
२७	प्रलयकालचा मार्कंडेय ग्रामदान	१३८
२८	अत शुद्धि व बाह्य योजना	१४२
२९	हिंदु धर्माची ईश्वरदृष्टि	१४८
३०	मुशासनाच्या विरुद्ध आवाज	१५१
३१	आकाश आणि बाजार यांच्या मुलतानीपासून कसे वाचणार ?	१६१
३२	सत्ता कशी नष्ट होईल ?	१६७
३३	सरकारनें रमादीकरिता काय करावें	१७२
३४	अहिंसेकरिता त्रिविध निष्ठा आवश्यक आहे	१७४
३५	'सत आवन'चा जावाज	१९८
३६	क्रान्तिकारी निर्णय	२१२
३७	'निधि मुक्ति'नंतर अष्टविध कार्यक्रम	२१५

भूदान - गंगा

(भाग आठवा)

ब्रह्मचर्य, त्याग आणि अहिंसा हे तिन्ही भावात्मक आहेत : १ :

एकदा रामकृष्णपरमहंसाना एकाने विचारलें कीं, गीतेचे सार काय आहे ? त्यानीं मोठ्या गमतीनें समजावून सांगितलें कीं, ' गीता गीता-गीता ' अशा प्रकारचा जप करा. गीता गीता या प्रमाणें जोरात म्हणायला लागी, म्हणजे ते तागी तागी होईल. (बगालीत तागी याचा अर्थ त्यागी असा आहे) नंतर आपल्याला गीतेचें सार समजेल. त्याची समजावून सांगण्याची ही एक पद्धत होती ज्या प्रमाणें आपण लहान मुलाना समजावून सांगतो तसें ते सांगत असत. ते वेदान्त हि समजावून सांगत तो विनोदी पद्धतीनें आणि साध्या शब्दात.

त्याग हें च गीतेतील तात्पर्य

त्याग हे च गीतेतील तात्पर्य आहे. त्याला कोणी अनासक्ति म्हणतात, तर कोणी फल त्याग म्हणतात. गीतेत ' मोक्ष-संन्यास ' सांगितला आहे. त्याचा अर्थ असा कीं, या वेळीं मनाची अशी स्थिति बनते कीं, त्यामध्ये मोक्षाची मुद्दा जरूर उरत नाही. मोक्षाचा मुद्दा त्याग गीतेत समजावून दिला आहे. येथें त्यागाची हद्द झाली. येथें मुक्तीचा डाव मुक्तीवर च उलटविला आणि म्हणून त्यासाठी ' मोक्ष संन्यास ' हा शब्द वापरला. शब्द कोणता हि घ्या, तात्पर्य हे आहे कीं, गीता त्याग शिकवते आणि सांगायला सरोच वाटतो. परंतु भारतीय संस्कृतीचें हें च मूळ आहे. सरोच यासाठी होतो कीं, असें निश्चयपूर्वक सांगण्याला योग्य असें आमचें आचरण नाही.

त्यागप्रधान संस्कृति हें भारताचें वैभव

परंतु वस्तुस्थिति अशी आहे की, येथील लोकाना त्यागाने युक्त असलेला सदेश ऐकायला जितका आवडतो तितका दुसरा कसला च सदेश आवडत नाही. तो पुष्कळ लोकाना अघड वाटतो. बाबा दररोज गाथोगाय फिरतो आणि हजारो श्रोते त्याचा सदेश अत्यंत शांततेने ऐकतात. त्याची अशी एक हि सभा होत नाही की जीमध्यें लहान मुले, म्हातारे लोक, बायका वगैरे सर्व शांततेने त्याचें म्हणजे विचार ऐकून घेत नाहीत आणि सर्वांचें समाधान होत नाही. ज्याच्या जीवनात भोग भोगणें ही गोष्ट मुख्य आहे त्याना हि हे समाधान वाटते. त्याना बाबांनं सांगितलेला त्यागाचा सदेश च पटतो - भोगाचा नाही. ही हिंदुस्थानातील लोकांच्या मनाची स्थिति आहे हिंदुस्थानातील लोकांची सर्वांत मोठी शक्ति आणि वैभव हें आहे असें मी समजतां. या ठिकाणीं मोठमोठे पर्वत, सुंदर नद्या, सर्व तन्हेचें सृष्टिसौंदर्य उपलब्ध आहे. या दृष्टीनें आम्ही भारतभूमि मोठी भाग्यवान आहे असे म्हणू शकतां. परंतु हिंदुस्थानचें मुख्य वैभव हें नसून भारतीय संस्कृति त्याग शिकविणारी आहे हें आहे.

येथील शिक्षकांनीं आज मला विचारलें की, ब्रह्मचर्यासवर्षीं आम्हाला काहीं सांगा. अशी इच्छा करणारे सुद्धा मोठे भाग्यवान असतात. भगवान् शंकराचार्यांनीं लिहिलें आहे की, मनुष्याला अत्यंत भाग्याच्या गोष्टी तीन आहेत. मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुषसंश्रय.. म्हणजे मनुष्यजन्म, सज्जनाची संगत आणि मुक्तीची इच्छा. अशा प्रकारें ब्रह्मचर्याचा सदेश ऐकण्याची इच्छा धरणारे हि मोठे भाग्यवान आहेत.

ब्रह्मचर्य अभावरूप नाही

ब्रह्मचर्य अभावरूप नसून भावरूप गोष्ट आहे. परंतु लोक त्याला अभावात्मक समजतात. वास्तविक ब्रह्मचर्यात पुष्कळ गोष्टी करण्याच्या अघतात, सोडण्याच्या नाहीत. ब्रह्मचर्यामध्ये समोर जें ध्येय आहे ती च एक वस्तु आहे. उरलेलें सर्व तुच्छ आहे. त्यासाठी जी 'चर्या' आहे ती 'ब्रह्मचर्या' होय. त्यात सर्व बाबतीत मनुष्याच्या जीवनाचा विकास होतो.

ब्रह्मचर्य, त्याग आणि अहिंसा हे तिन्ही भावात्मक आहेत ३

ब्रह्मचर्यासाठी शिक्षण आवश्यक आहे

ब्रह्मचर्यासाठी सर्वात मोठी गोष्ट ही आहे की, ब्रह्मचर्याने वेद वगैरे आध्यात्मिक साहित्य शिकले पाहिजे. ब्रह्मचर्य ही परिपूर्ण होण्याची साधना आहे. म्हणून त्याचा पाया आध्यात्मिक साहित्याचे शिक्षण होय.

सध्या अशी समजूत झाली आहे की, बी. ए., एम्. ए. पास झाले म्हणजे शिक्षण संपले. गृहस्थाश्रमात शिक्षणाची मुर्ती च आवश्यकता नाही. परंतु उपनिषदातून गृहस्थाश्रमाचे वर्णन केलेले आहे. त्यात म्हटले आहे की, गृहस्थाश्रम ही अगदी मौलिक गोष्ट आहे. सर्व जनता त्याचे आधारावर आहे. म्हणून यज्ञ, अध्ययन आणि दान या तीन गोष्टींची जरूरी त्यात आहे. म्हणजे गृहस्थाश्रमात यज्ञ, दान हे आहे च, आणि या तीन गोष्टींचे मध्ये अध्ययनाचे पार महत्त्व आहे आणि ते आवश्यक आहे. उपनिषदांनी यावर आणखी जोर दिलेला आहे. त्यात म्हटले आहे की, 'शुचौ देशे स्वाध्यायम् अधीयान ।' आपल्या घरात एक पवित्र जागा तयार करावी आणि तेथे बसून आपले अध्ययन करावे. साराश हा की, गृहस्थाश्रमात हि शिक्षण अवश्य आहे.

तप, दान, अतिथिसेवा वगैरे गोष्टी मनुष्याला जगण्यासाठी जरूर आहेत. परंतु प्रत्येक साधनाबरोबर अध्ययन, अध्यापन जोडून दिले आहे. वरचेवर सांगितले आहे की, कृत असले पाहिजे आणि त्या च बरोबर स्वाध्याय हि. 'सत्य' असले पाहिजे त्या च बरोबर स्वाध्याय हि आणि इद्रियावर निग्रह ठेवला पाहिजे व त्या च बरोबर स्वाध्याय हि. वरचेवर एका साधनाचे नाव घेऊन त्याचे बरोबर स्वाध्याय जोडला आहे. 'कृत च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य च स्वाध्याय प्रवचने च ।' अशा प्रकारे अध्ययन व अध्यापनाला इतके महत्त्व दिलेले आहे. ब्रह्मचर्याश्रमात हि त्याचे महत्त्व आहे. ज्ञान मिळविण्यासाठी ब्रह्मचर्याची आवश्यकता मानली गेली आहे. 'सत्येन लभ्यस् तपसा होष आत्मा, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।' म्हणजे योग्य ज्ञानासाठी ब्रह्मचर्य पाहिजे. या प्रमाणे ब्रह्मचर्याश्रमात अध्ययनाला महत्त्व देण्यात आले आहे.

याच्यानंतर इद्रिये, बुद्धि आणि मनाचा विकास करण्याची गोष्ट आहे. कोणत्या तरी एका विविष्ट इद्रियाचा निग्रह करणे इतका त्याचा स्थूल अर्थ नाही. वाणी आणि बुद्धि याचा उत्तम उपयोग होणे, कानांना चांगल्या गोष्टी ऐकणे, पुष्कळ ज्ञान ऐकणे, वगैरे सर्व गोष्टी ब्रह्मचर्यात येतात. तुलसीदासांनी मोठे सुंदर वर्णन केले आहे ' जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सभग सरि नाना । भरहि निरंतर होदि न पूरे । '

समुद्राला असख्य नद्या येऊन मिळतात, तरी तो भरत नाही. या प्रमाणे असख्य हरिकथा, हरिचर्चा ऐकता ऐकताच आमचे कान भरून जावेत. याशिवाय सतत ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. या प्रमाणे ब्रह्मचर्याची मोठी व्यापक आणि भावात्मक कल्पना आहे.

त्याग म्हणजे की परेणे

ही गोष्ट त्यागाला लागू होते. त्याग करणे म्हणजे ' देऊन देणे ' इतका त्याचा साधा अर्थ नाही. त्याग करणे याचा अर्थ आहे ' परेणे. ' बी जर असे कसे हि फेकले तर धान्य उगवणार नाही किंवा कमी प्रमाणात येईल. परंतु योग्य तऱ्हेने परेले तर धान्य उत्तम येईल. म्हणून त्यागाचा उद्देश बी परेणे हा आहे. त्यापासून खूप उत्पन्न होईल. समाजासाठी जो त्याग केला जातो ते हि एक परेणेच आहे. म्हणून त्यागाची व्याख्या सुद्धा भावरूप आहे.

त्यागाबरोबर क्रोध असू शकत नाही

मी लोकाना सांगतो की, आपली जमीन, संपत्ति आणि बुद्धीचा सहावा भाग समाजासाठी द्या. ही त्यागाची गोष्ट आहे. हिंदुस्थानात खूप प्रेमवृद्धि व्हावी, धान्य उत्पन्न व्हावे, पैसा असावा, शांतता वाढावी असे मी इच्छितो. जर आम्ही प्रेमाने गरीबाना एक हिस्सा दिला तर समाज एकरूप होतो, शक्ति वाढते, काम करणाऱ्यांना प्रेम मिळते, आणि प्रेमाने प्रभ सुद्धा शकतो, शांतता प्रस्थापित होते. हे सर्व त्यागाने होते. म्हणून गीतेमध्ये त्यागाची कसोटी सांगितली आहे. त्यागाने शांति होईल. कोणी एखाद्याने पुष्कळ त्याग केला तर काही लोक अतिशय त्यागी झाल्यामुळे अत्यंत रागीट दि दिसतात. तो प्रत्येक गोष्टीला चिडतो आणि दुसऱ्याची साधी,

सोपी, सरळ गोष्ट सुद्धा ऐकत नाही. अधिक त्यागी झाल्यामुळे त्याच्या रागाऱ्यामुळे भीति वाटते की, कोण्या एखाद्याला शाप तर देणार नाही ? अशा प्रकारे त्यागाबरोबर क्रोध येण्याचे कारण असे की, तो सरा त्याग च असत नाही. असे लोक 'हं सोडा, ते सोडा' असे म्हणून गोष्टी सोडतात. त्यापासून त्यांना एखादी वस्तु टाकण्याचा अहंकार होतो आणि राग हि येतो. म्हणून जेथे त्यागाचे बरोबर राग येतो तो सरा त्याग च नाही. त्यागामुळे शांति निर्माण झाली पाहिजे. त्याग बळजबरीमुळे होऊ शकत नाही.

क्रांतीचे भावात्मक कार्य

सध्या क्रांतीची गोष्ट बोलली जाते; म्हणतात की, लोकांचे बुद्धीमध्मे बदल घडवून आणायला बरा च वेळ लागेल. असे म्हणून बुद्धीत बदल घडवायचे ऐवजी हिसेने डोके कापून लौकर काम करून घेतले पाहिजे. परंतु श्रीमताची डोकी कापणे याचे नाव क्रांति नाही. डोकी कापण्याने क्रांति होत नाही कारण त्यामुळे त्याच्या डोक्यात काही परक पडत नाही. एका सुखी इसमाला दुःखी करायचे व एका दुःखी इसमाला सुखी करायचे यामुळे त्यात काय परक झाला ? समाजात काही दुःखी आणि काही सुखी तरी राहिले च. ही काय क्रांति ? विचारात बदल झाल्याने क्रांति होते. म्हणून प्रेमाने समजावून सांगितले पाहिजे. हं भावात्मक काम होईल, त्यापासून धर्म होईल.

लोक म्हणतात की, हं काम कायत्राने लौकर होईल. परंतु ते एक साथी गोष्ट समजत नाहीत की, जर सरकार जमीन काढून घेईल तर गावोगाव रस्त्ये चालतील, भाडणे होतील. प्रत्येक गावात असतोप पसरेल. त्यामुळे काय होईल ? मूदानाच्या पद्धतीने वेळ लागेल असे म्हणणाऱ्यांना मी असे विचारतो की, घर तयार करायला वेळ लागतो आणि जाळायला ? जर लौकर करायचे आहे तर काय घराला जाग लावणार ? यावरून स्पष्ट होते की जे काम अभावात्मक आहे त्यापासून काम होणार नाही.

ब्रह्मचर्य आणि त्याग ज्या प्रमाणे अभावात्मक नाहीत तशी च अहिंसा

सुद्धा अभावात्मक नाही. मनात स्पृप हिंसा चालली आहे आणि हात बांधले आहेत तर ती काय अहिंसा झाली ? युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनमध्ये काय होते ? काय तेथे अहिंसा आहे ? टेबलावर समोरसमोर बसतात, तलवारीऐवजी एकमेकांविषयी मनात अविश्वास ठेवून बसतात. अविश्वास तलवारीचे काम करतो. अहिंसा म्हणजे हातात तलवार न घेणे एवढेच नाही. तर हृदयात प्रेम भरलं गेलं पाहिजे. प्रत्येकाचे हृदयात ज्योति असते हें लक्षात ठेवलं पाहिजे. हा भावात्मक विचार होय.

भौतिक उन्नतीबरोबर आध्यात्मिक उन्नतीची जरूरी

भूदान यज्ञ हें मोठे विधायक काम आहे. लोक म्हणतील की, पंचवार्षिक योजनेसारखे हें काम आहे. दोन्हीमध्ये काही फरक नाही. दोन्ही निर्मितीची कामे आहेत. तरी हि फरक आहे. ती योजना भौतिक विकासाचे बाबतीत विचार करते. परंतु भौतिक विकासाचे बरोबरच आध्यात्मिक विकास हि झाला पाहिजे. पक्ष धान्य वाढलं पाहिजे एवढाच उद्देश त्यात नसून प्रेम हि वाढले पाहिजे. प्रेमाबरोबरच धान्य वाढले पाहिजे. विष्णूच्याबरोबर लक्ष्मी असली पाहिजे म्हणजे लाभ होतो. शंकराचेबरोबर शक्ति वाढली म्हणजे ती तारक होते शंकरापासून ती दूर होईल तर मारक होईल. पंचवार्षिक योजनेद्वारे भौतिक फायदा पुष्कळ होईल. परंतु तो तारक होणार नाही. म्हणून भौतिक आणि नैतिक ह्या दोन्ही गोष्टी बरोबरच झाल्या पाहिजेत. त्यापैकी एकच गोष्ट वेतली तर ती मारक ठरेल, तारक नाही. आम्ही भूदान यज्ञामध्ये आध्यात्मिक उन्नती-बरोबरच त्याला अनुकूल भौतिक विकास व्हावा असे इच्छितो.

पेरिनायकम् पालेयम्

२१-९-'५६

ज्या कार्यांचा प्रसार व्हावा असें मी इच्छितो तें एक धर्मकार्य आहे. आम्हाला नवे सिद्धान्त स्थापन करायचा आहेत आणि पूर्वीचे जुने चुकीचे सिद्धान्त बदलून टाकायचा आहेत. पूर्वीचे सगळेच्या सगळे सिद्धान्त चुकीचे आहेत असें मी म्हणत नाहीं. त्यात काहीं चांगले काहीं वाईट हि आहेत. परंतु अद्याप पूर्ण नीतीची कल्पना स्थापन झालेली नाहीं. आजपर्यंत लोक अपूर्ण नांति चालवीत आहेत. सर्व लोकाना सत्याची जरूरी, योग्यता समजावी असे मी इच्छितो. पूर्वीचे लोक हि असे च म्हणत आले आहेत. परंतु सत्याचा महिमा आजपर्यंत स्थापित झाला नाही कारण सत्याबरोबर निर्भयता पाहिजे. पण ती आम्ही अद्याप स्थापित करू शकलो नाहीं.

शिक्षेच्या मयामुळे असत्य

जर आपल्याला सत्याचा महिमा स्थापन करायची इच्छा असेल तर जे अपराधी लोक आहेत त्यांना दडाचे भय असता कामा नये. समजा एखाद्या मुलाने काहीं चुकीचें काम केलें आणि आपण चुकीचे काम केलें आहे हे त्याला समजलें, तरी मुद्दा तो तें लपवितो. ती चूक परतदे वेळीं आपल्या मूर्ख मित्राजवळ प्रगट करतो. पण त्याचा काहीं लाभ होत नाही. आपल्या मुलाबद्दल कठणा, प्रेम याव्यतिरिक्त ज्याच्या अतःकरणात दुसरें काहीं असत नाही अशा आपल्या आईवडिलांपुढें हि ती गोष्ट तो लपवितो. कारण त्याला शिक्षेचें मय वाटतें. कदाचित् आई कमी प्रमाणात शिक्षा करेल म्हणून तो आपलें मन आईपुढें केव्हा तरी उघडें करील.

सत्यासाठी निर्भयतेची जरूरी आहे

आपण सत्याची प्रतिष्ठा स्थापन व्हावी असे इच्छितो आणि सर्व सद्गुणामध्ये श्रेष्ठ गुण 'सत्य' आहे असे मानतो. सर्व दुर्गुणामध्ये वाईट गुण असत्य आहे असे सागतो आणि लहान सहान वाईट गोष्टी केल्या तर

शिक्षा देतो. त्याचा परिणाम असा होतो की, मनुष्य रोटें नाटे करतो आणि लहान दोष लपवितो. यामुळे अपराध वाढतात. जे लोक सत्याचा महिमा मानतात आणि त्याच बरोबर शिक्षा हि करतात ते सत्याचे राडन करतात. ज्या वेळीं एखाद्याने केलेल्या अपराधाबद्दल त्याला दंड, शिक्षा होणार नाही त्या वेळीं सत्याची प्रतिष्ठा प्रस्थापित होईल. तांपर्यंत सत्यावर जोर दिला किंवा सत्य चांगलें आहे असें म्हटलें तरी ती अर्ध-नीतिच होते, पूर्ण नीति होत नाही म्हणून सत्याचे बरोबर निर्भयतेला महत्त्व दिलें पाहिजे. सर्व तऱ्हेच्या अपराधाना शिक्षेचें भय राहता कामा नये. यावर आपण म्हणाल की, यामुळे अपराध वाढतील. तर मग आम्ही म्हणतो की, सत्याला इतकं महत्त्व तरी का देता ?

अपराध हा एक रोगच आहे

ज्या प्रमाणे माणूस आपल्याला झालेले रोग सांगतो त्या प्रमाणे शिक्षा हाणार नसेल तर मनुष्य आपले अपराध हि प्रकट करील, जर त्याला असा विश्वास उत्पन्न होईल की, केलेले अपराध प्रकट केले तरी लोकांची सहानुभूति आणि अपराधाचे मार्जनासाठीं लोक मदत करत आहेत, तर तो ते प्रकट करेल. ज्याला आपण अपराध म्हणतो ते रोग आहेत. रोग आपण लपवत नाही. बाबांच्या पोटात 'अस्तर' हा रोग आहे. बाबा तो लपवून न ठेवता उघड करतो. परंतु लोक जर उघ्या असें मानू लागतील की बाबांच्या पोटात अस्तर आहे तेव्हा हा किता अनीतिमान मनुष्य आहे ! तर तो लपवावा असें बाबाला यादू लागेल. मी असे नित्येक स्वतःचा रोग लपविणारे कुष्ठरोगी पाहिले आहेत. हा एक फार भयंकर रोग आहे. थोडा झाला असतानाच तो प्रकट केला तर त्यावर उपायाचा उपयोग होतो. परंतु कुष्ठरोग्याबद्दल इतरांचे मनात घृणा निर्माण होते. त्याचा परिणाम असा होतो की तो ते लपवितो. शेवटीं जेव्हा तो मोठ्या प्रमाणात वाढतो तेव्हा आपोआपच प्रकट होतो तेव्हा डॉक्टर म्हणतात की, तो आता बरी होणार नाही. जरी कुष्ठरोग्याला त्यापासून अत्यंत प्राय होत असला तरी तो प्रकट करत नाही. जर त्याने तो लोकर प्रकट केला तर त्याचा त्यापासून प्रायदा होतो. परंतु जेथे आपल्या एका विशिष्ट

रोगानदल घृणा मुरु झालेली असते तेव्हा रोग्यामध्ये तो लपवून ठेवण्याची प्रवृत्ति उत्पन्न होते.

एकांगी नीतीची उदाहरणे

सत्यावदल आपल्याला आदर असेल तर त्याबरोबर अपराधाना शिक्षा होता कामा नये. अपराध पुन्हा होणार नाही अशी काळजी घेतली पाहिजे. परंतु समाजात जर एखादी व्यक्ति अपराध करेल तर ती सज्जन लोकांपुढे प्रकट करेल. त्यामुळे सत्याची प्रतिष्ठा वाढेल. निर्भयता व शिक्षा न करणे याला महत्त्व दिल्याखेरीज आपण सत्याला महत्त्व दिलें तर ती एकांगी नीति होते. त्याच प्रमाणे आपण चोरीला गुन्हा मानतो. परंतु ज्याने चोराला निर्माण केलें त्या त्याच्या बापाला गुन्हेगार मानत नाही. जेव्हा मनुष्य संप्रह करून ठेवतो तेव्हा चोरी होते. जर चोरी हा गुन्हा आहे तर संप्रह करणे हा हि गुन्हा होय. परंतु आम्ही संप्रह करणाऱ्याला प्रतिष्ठित समजतो. त्याला गादी तस्क्यावर बसवतो आणि चोराला जेलमध्ये पाठवतो. म्हणजे चोराचें जेल हें ठिकाण आणि शेठसायकाराचे गादी. ही गोष्ट शास्त्राविरुद्ध आहे. शास्त्रात असे सांगितलें आहे की, जर आपल्याला 'अस्तेय' हवे असेल तर त्याबरोबर 'अपरिग्रह' हि पाहिजे. दोन्ही बरोबर पाहिजेत. परंतु आजच्या जगात पत्त चोरीला गुन्हा मानला गेला आहे. परंतु 'संप्रह' आणि 'परिग्रह' याला गुन्हा मानला नाही. इतकेच नाही तर त्याला मान प्रतिष्ठा दिली गेली आहे. ही अगदीं एकांगी नीति आहे. पत्नीला पतीबरोबर पुष्कळ प्रेम, निष्ठा असायला पाहिजे ही गोष्ट निर्विवाद आहे. परंतु पतीला हि पत्नीबरोबर तितकीच निष्ठा असली पाहिजे असे वा म्हणत नाही? पत्नी जर पतिव्रता असली पाहिजे तर पतीला हि पत्नीव्रत घेतलें पाहिजे. सध्या स्त्री एका वेळीं दोन लव्हे करू शकत नाही परंतु पुरुष करू शकतो. एखाद्या पुरुषाकडून व्यभिचार झाला तर तितकासा गुन्हा मानला जात नाही, परंतु तो जर एखाद्या स्त्रीनें केला तर तो गुन्हा मानला जातो. असे का? उपनिषदात तर विरुद्ध लिहिलें आहे. त्यामध्ये एक जण आपल्या राज्यात काय काय चांगल्या गोष्टी आहेत त्याचें वर्णन करताना म्हणतो की 'न स्वैरी, स्वैरिणी कुत. ?' माझ्या राज्यात

व्यभिचार करणारा पुरुष च नाही तर व्यभिचारी स्त्री कोठून असणार? तात्पर्य हे की, जथे दुराचारी पुरुष असतात तेथेसुद्धा स्त्रिया सदाचारी असतात कारण बहुधा स्त्रिया ज्यास्त धर्मनिष्ठ असतात. म्हणून जेथे दुराचारी पुरुष च नाहीत तेथे दुराचारी स्त्री कोठून असणार? म्हणजे दुराचाराची ज्यास्तीत ज्यास्त जबाबदारी पुरुषावर आहे परंतु सध्याच्या समाजाने ती जबाबदारी स्त्रियावर टाकली आहे. जबाबदारी समान पाहिजे ना?

स्त्रियांच्या गळ्यात मगळसूत्र घातलेले असतें कारण की, तिला पति आहे. परंतु पतीला जर स्त्री असती तरी त्याच्या गळ्यात मगळसूत्र घालीत नाहीत, म्हणजेच तो बेताल होय. अशा प्रकारे एकागी नीति कधीं प्रतिष्ठा मिळवू शकत नाही. पूर्ण नीति च झाली पाहिजे. स्त्रियांनी सतीत्व राखावे असे आपण जर इच्छिले तर पुरुषांनी सत्त्वाचे रक्षण केले पाहिजे, दोन्हीवर सारखा जोर दिला पाहिजे.

कोण्या एका स्त्रीचा पति मेलला आणि ती विधवा झाली तर तिनें व्रत-निष्ठ राहिले पाहिजे ही गोष्ट चांगली आहे. परंतु त्या च प्रमाणे एखाद्याची स्त्री गेली तर त्यानें हि व्रतनिष्ठ राहिले पाहिजे. तो दुसरी स्त्री का करतो? हा काही मी विनोद करित नसून असे सांगतो आहे की, आपल्या समाजातील ही न्यूनता, अपूर्णता, नाहीशी केल्याशिवाय समाजाची प्रगति होणार नाही.

समजून घेऊन त्याग करण्यानें च भ्रांति होते

आजपर्यंत समाजात जीं मूल्ये होती तीं सर्वच्या सर्व चाईट होती अशी गोष्ट नाही तीं एकागी होती. आणि आम्हाला पूर्ण मूल्य स्थापित करायचे आहे. हा कार्यक्रम आपला आहे असे समजून तो हातात घेणाऱ्या विचारवान् कार्यकर्त्यांची सध्या जरूरी आहे. सध्या तामीळनाडूमध्ये लोक बाबावर कृपा करून थोडे दान देतात. समा वगैरेची व्यवस्था करतात. परंतु मी म्हणतो की, बाबावर कृपा करू नका. आपण स्वतः वर च कृपा करा. जर या धर्मविचारामुळे आपल्याला आदून स्फूर्ति मिळत असेल

तर काम करा. तामीळनाडूमध्ये मी एकेका माणसाचा चेहरा पाहतो आहे. चेहऱ्यावर तेज आहे का पाणी आहे का तो पिकट आहे हे मी पाहतो आहे. आतापर्यंत ज्याच्यात क्रांति आहे असे अगदी थोडे चेहरे दिसत आहेत. त्यातील पुष्कळसे पूर्वासारखेच दिसून येतात तेच पूर्वीचे जीवन आणि तोच सग्रह करण्याची पद्धत कायम आहे. बाबा आलेला आहे म्हणून त्याला पाच एकर जमीन देऊन त्याच्यावर उपकार करू नका. बाबाला जमीन घेऊन तरी काय करायच आहे ? बाबा तुमच्या हातात क्रांतीचा झेंडा देऊ इच्छित आहे.

एक श्रीमत खिस्ती इसम येशू ख्रिस्तापाशी जाऊन म्हणू लागला की, मला उपदेश द्या. ख्रिस्त म्हणाले की, सर्वोपर प्रेम करा, चोरी करू नका, शेजाऱ्यांना मदत करा—या तेव्हा तो म्हणाला की, या सर्व गोष्टी तर मी करीतच आहे. मला काही विशेष असा उपदेश द्या. पुन्हा ख्रिस्त म्हणाले की, आपल्याजवळील धने गरिबाना वाटून टाकून भाड्या पाठीमार्गे या. हें मात्र तो करू शकला नाही सारास, आपल्याजवळ जी वस्तु आहे, तिचा समजून उमटून त्याग जेव्हा केला जाईल तेव्हा क्रांति होते. कायद्याने एखाद्या गोष्टीचा त्याग करायला लावून क्रांति होत नाही. कित्येक चोरांना १५ २० वर्षे तुरुंगात शिक्षा भोगावी लागते आणि त्यामुळे आपोआप मज्जाचर्य पाळले जातं म्हणून काय त्याच्यामध्य शुद्धतेची योग्यता येईल ? जबरदस्तीमुळे जें काम होते त्यामुळे क्रांति होत नाही.

अंतर्निरीक्षण केलें पाहिजे

श्रीमत, विद्वान् अशा लोकांनी संपत्ति, जमीन व बुद्धि या सर्वांचा उपयोग गरीब आणि समाजासाठी करणे हा आपला धर्म आहे असे समजून पुढें यावे आणि या कामाला चालना द्यावी, हें काम चालू करावे बिहार-मध्ये यापैकी काही थोडे झाले आहे येथील लोक म्हणतात की, आमच्या येथील जमीन पार रिमतरान् आहे तर काय बिहारमध्ये जमीन मोफत मिळत होती ? आमच्या येथे कावेरी नदीचे पाणी आहे असे येथील लोक म्हणतात. तर काय बिहारमध्ये पाणी नाही ? या ठिकाणी कावेरी

चागली झोप लागल्याचे भान होतें. अशा प्रकारें आपण आनदानें वेष्टिलेलें आहों. आमच्या पुढें मागे, वर खाली, आत-बाहेर, सगळीकडे आनंद च आनंद भरला आहे. परंतु आपल्याला आनदाचे प्रत्येक क्षणीं भान होत नाही. असें समजा कीं, ज्या क्षणीं दुःख नाही त्या सर्व क्षणांत आनंद च आनंद आहे. कधीं दुःखाचा अनुभव आला तर तो तितका च लक्षात रहातो. परंतु चौवीस तास आनंद असतो परंतु त्याची आपल्याला आठवण रहात नाही आणि त्याचे भान हि रहात नाही.

आनंद मिळवायचा नसून तो शुद्ध करायचा आहे

आनंद च आपले स्वरूप आहे. तें केवळ मनुष्याचें स्वरूप नाही, तर शेजातल्या किड्याचें हि स्वरूप आनंदमय आहे म्हणून आनदाच्या प्राप्तीत काहीं विशेष नसून त्याच्या शुद्धीत वैशिष्ट्य आहे. एखाद्याला बिडी ओढण्यात, तर एखाद्याला दूध पिण्यात, तर एखाद्याला फळफळावळ खाण्यात, तर एखाद्याला भूकी भाणसाला खायला घालण्यात, तर एखाद्याला एकादशीचे दिवशीं उपास करण्यात आनंद मिळतो. अशा प्रकारें बिडी ओढणाऱ्यापासून ते उपास करणाऱ्या माणसापर्यंत आणि दुसऱ्याला खायला घालणाऱ्यापर्यंत आनदाचे कित्येक प्रकार आहेत. परंतु त्या सर्वांचें स्वरूप एक च आहे. त्यामुळें एकाग्रता होते. बिडी ओढणारे लोक किती एकाम्रपणें फिरत असतात हे आपण पाहिलें असेल. एक व्यक्ति बिडी पीत पीत बावाचे स्वागतामध्ये आली. बहुधा असें कोणी करत नाहीं कारण बिडी ओढण्यात लाज वाटते परंतु त्या दिवशीं जेव्हा मी त्याला पाहिलें तेव्हा आनंद झाला. कारण तो आपल्या आनदात लाज हि विसरला. तो आपल्या आनदात स्तरा तह्मीन झाला होता कीं, तो सर्व विसरला. साराश, बिडी ओढण्या पासून आनंद होवो अगर समग्र वाचण्यामुळ शोधो त्याचें स्वरूप एक च आहे. मनुष्याचे जीवनात जितरी शुद्धि निर्माण होईल तितका त्याचा आनंद शुद्ध होईल. म्हणून मनुष्याचें ध्येय आनदाची शुद्धि व्हावी असें पाहिजे, फक्त आनंद मिळवायचा एवढे च अगता कामा नये.

आनंद प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नांत दुःख होतें

काही मोठे मोठे वेदान्ती हि सांगतात की, आनंद प्रत्येकाला पाहिजे. म्हणून आनंद मिळविणें हें एक मोठें ध्येय आहे. परंतु त्यांना विचार समजला नाही. वास्तविक पहाता आनंद मिळविण्यासाठी कोणाला हि काही श्रम कष्ट करावे लागत नाहीत. जर कोणी आनंद मिळविण्यासाठी प्रयत्न करून राहील तर त्याला दुःख होईल एक जण म्हणत होते की, 'मला झोप येत नाही.' मी विचारले की, तर मग काय करता ? तेव्हा ते म्हणाले, झोपेसाठी रूप प्रयत्न करतो पण झोप येत नाही. मा म्हणाले, 'प्रयत्न करता म्हणून झोप येत नाही प्रयत्न करणे ही गोष्ट झोपेच्या विरुद्ध आहे. म्हणून प्रयत्न सोडाल तर झोप येईल.' म्हणून मनुष्य आनंद मिळविण्यासाठी जितके प्रयत्न करतो तितकें त्याला दुःख होतें. आनंद मिळविण्याच्या प्रयत्नात सर्व लोक जाहेत हें आपण पहात आहों. परंतु त्याचा परिणाम ते दुःखी होण्यात होतो. 'माझ्या जीवनात केवळ आनंद च आनंद आहे, परिशुद्ध आनंद आहे' असें म्हणणारा मनुष्य दुर्लभ च असतो अशा प्रकारें आनंद प्राप्त करण्याकरिता प्रयत्न करून सुख प्राप्त करण्याऐवजीं लोकांना हें समजेल की, आनंद तर आपला वडिलाजित हक्क आहे तो आपल्याजवळ आहे च त्याला शुद्ध केलें पाहिजे. आपला स्वच्छ श्वासोच्छ्वास चालू आहे हा पहिला आनंद होय. म्हणून चोवीस तास आपला आनंद चालू आहे परंतु त्याला आपण शुद्ध केलें पाहिजे सर्व समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र याचें असें म्हणणें आहे की, आनंद शुद्ध केला पाहिजे म्हणजे लोकाना स्वच्छ रीतीनें आनंद मिळेल

शुद्ध आनंद स्वतःला त्रासदायक होत नाही

शुद्ध आनंदानें लक्षण हें की, तो स्वतःला त्रासदायक होत नाही जो आनंद स्वतःला टोंचतो तो सरा आनंद नाही बिडी ओढणारा मोठ्या आनंदाने ती ओढतो परंतु थोड्या च दिवसात पुष्पुसे, छाती सराव होतात. आजकाल तर डॉक्टर येथपर्यंत म्हणतात की, त्यापासून 'कॅन्सर' होतो म्हणजे तो बिडी ओढण्याचा आनंद जानदाला घालवितो म्हणून मी ही साधी सरळ व्याख्या करतो की, 'जो आनंद जानदाला कापतो तो सरा

आहे तर तेथे गंगा आहे, गडक आहे. बिहारमध्ये एकराला ५ हजार रुपये पडणारी जमीन आहे. परंतु प्रत्येकाला वाटते की, या ठिकाणची गोष्ट वेगळीच आहे. बिहारात जमिनीची काही विशेष किंमत असणार नाही. आपल्याला आपली मुल बाळे आवडतीं—लाडकीं आहेत तर बिहारमध्ये लोकाना त्यांची मुले बाळें आवडतीं नाहीत? दोन्हीमध्ये परक तो काय असू शकतो? जी आसक्ति या ठिकाणी आहे ती च आसक्ति त्या ठिकाणी आहे. परंतु तेथील काही समजुतदार श्रीमंत लोक पुढे आले व त्यांनीं लारवोंनीं दान दिले आणि या कामाचा झेंडा हातीं घेतला.

बिहारमध्ये हें काम कसे झालें याचा आम्ही विचार करू लागलों तेव्हा त्याचें एक च उत्तर मिळालें की, भगवान् बुद्ध, महावीर यांच्या प्रतिभा काम करत आहेत. पुन्हा मी विचार करू लागलो की, तामीळनाडूमध्ये काहीं सत्पुरुष झाले च नाहीत काय? या ठिकाणचे मी यादव पाहिलें. दोन हजार वर्षांपासूनचें साहित्य येथें प्रचलित आहे. 'कुरल' पासून सध्याच्या पर्यंत नृसिंहाचार्य सत या ठिकाणी झाले आहेत. येथें च चौवसिद्वान्ताचा शोध झाला. रामानुजाचार्य मोठे आचार्य झाले. तर या ठिकाणी काय कमी पुण्य आहे? गंगा च फक्त पुण्य करू शकते आणि कावेरी करू शकत नाही? आम्हाला असे दिसून येत आहे की, येथें आमचें सामर्थ्य, तपस्या, पुण्य कमी पडत आहे. ही आम्ही व आपण हि विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. ज्या व्यक्तीला आपली भाषा हि येत नाही ती व्यक्ति येथें येऊन आपल्या गावाच्या गरीब लोकांसाठीं पिरली आणि आपण नुसते बसून राहिला तर काय ही गोष्ट शोभादायक ठरेल? आजपर्यंत कित्येक लोक पड वगैरे घेण्यासाठीं आले आणि घेऊन गेले परंतु मी येथील जमीन घेऊन काहीं गुजराथमध्ये नेऊन वाटणार नाही. म्हणून आपण थोडें अतर्निरीक्षण करावें.

बेलाकिनारू (कोयंबतूर)

२२-९-'५६

‘ भारतीया ’ या काव्यात कवि परमेश्वराचे उपकार मानताना म्हणतो की, ‘ तू आमच्याकरिता कोणत्याही सुखे निर्माण केली आहेस. ’ अशा प्रकारचे ईश्वराच्या उपकाराचे वर्णन धर्मग्रथातून बरेच वेळा येते. परमेश्वराने कोणती कोणती सुखे निर्माण केली आहेत त्याची यादी हि धर्मग्रथातून मिळते. घत्तुस्थिति अशी आहे की, परमेश्वराने फक्त मनुष्यासाठीच सुखे निर्माण केलेली नाहीत, इतकेच नाही तर ती प्राणिमानासाठी हि केलेली आहेत

आम्ही आनंदाने घुडून गेलेलो आहो

वास्तविक पहाता ज्याला आपण ‘ आनंद ’ म्हणतो तो स्वतःच रूप आहे आनंद हेच आमचे स्वरूप. म्हणून आनंदाशिवाय एक क्षण देखील जिवंत राहणारा एका हि प्राणी असणार नाही. आनंदाचे मान नेहमी होत नाही परंतु त्याचा अनुभव प्रत्येकाची येतो. आता आपण सर्वजण येथे मोठ्या हवेत बसलो आहो. म्हणून आम्हाला आता किती आनंद होत आहे ! परंतु जर नाक बंद करून पहा म्हणजे एकाएकी बाबरे होऊन जातो. ही हवा आम्हाला सतत मिळत आहे त्यामुळे आनंद अनुभवाला येत आहे. परंतु आपल्याला आता पुष्कळ आनंद होत आहे याचे मान आपल्याला होत नाही. परंतु जर बंद हवेच्या कोठडीत आपल्याला बंद करून ठेवले तर बाहेर हवेमुळे किती आनंद मिळत होता ते समजेल. ज्याची फुफुसे कम जोर झालेली आहेत, ज्याला क्षयरोग झाला आहे आणि श्वास घेणे सुद्धा अशक्य झाले आहे, अशा माणसाला आजारी पडण्याचे अगोदर श्वास घेण्यामध्ये किती आनंद होता हे समजून येईल आजारी मनुष्य सगळी उठून बाल रात्री गाढ झोप लागली त्या आनंदाचे वर्णन करतो. इतरांना त्या आनंदाचा अनुभव येत नाही. कारण दररोज त्यांना गाढ झोप लागते. ती गोष्ट त्यांना दररोजची असते. परंतु आजारी मनुष्याला कित्येक दिवसा पासून चांगली गाढ झोप येत नव्हती आणि एखादे वेळी आली तर त्याला

आनद नाही.' आपण असा आनद मिळवितो की जो आनदाचा नाश करतो. रात्री जागरण करणे, सिनेमा पाहणे किंवा कादंबऱ्या वाचणे यामुळे डोळे धिधळून जातात आणि त्यामुळे राचणें, पाहणें याचा आनद नाहीसा होतो. म्हणून अस म्हणावे लागेल की, मूळचा आनद मिळविण्यासाठी घातक आनद आम्ही भोगतो. दारू पिण्यामुळे बुद्धि धिबडते. पैसा नाहीसा होतो. आजूबाजूच्या लोकाबरोबर भाडण होतें. पत्नीबरोबर जमत नाही. मुलें प्रेम करित नाहीत अशा प्रकारे दारू पिण्याच्या आनदामुलें इतर आनदाचा नाश होतो. म्हणून पुन्हा सयमाचा प्रश्न उत्पन्न होतो. भार्जीत सुद्धा मीठ घालण्याची मर्यादा असते. बेताचें घातले तर चव येते परंतु जितकें मीठ जास्त घालाल तितकी चव जास्त येईल असें मात्र नाही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत च त्याची गोडी टिकते. एका गृहस्थाना गोड खाण्याचा शोक होता. त्यानीं पत्नीला सांगितलें की, शेंगाच्या दाण्याचे लाडू तयार कर. पत्नीने सुंदर लाडू बनविले. परंतु ते म्हणाले, 'हे अगोड वाटतात. गूळ कमी आहे.' दुसऱ्या दिवशीं त्याच्या पत्नीनें असे लाडू तयार केले की ते खूप च झाले पाहिजेत. परंतु ते म्हणाले, 'आज थोडे बरे आहेत.' पत्नी म्हणाली, 'थोडासा च बरा आहे' आज तर मीं यात शेंगदाणे घातले च नाहीत. फक्त गुळाचा लाडू तयार केला आहे. आता यापेक्षा जास्त गोड मी करू शकत नाही.' म्हणजे तो इतका मूर्ख होता की, लाड्यात फक्त नुसता गूळ च आहे हें देखील तो ओळखू शकत नव्हता. गोड खाऊन खाऊन त्याची चव इतकी धिबडली होती की, गोडानें च गोडाला मारलें. म्हणून जेव्हा आपण आनदाला सुद्धा मर्यादा घालतो तेव्हा आपल्याला आनदापासून त्रास होत नाही.

संयम हा आनंदाचा प्राण आहे

एका गरीब इसमानें लॉटरीत एक रुपया घातला. त्याला एक हजारानें बक्षिस मिळालें आहे असें कळलें तेव्हा त्याला इतका आनद झाला की त्याच्या धक्क्याने तो मरण पावला. त्या आनदामुलें आनदाचा नाश झाला. म्हणून आनदाच्या शुद्धीसाठी आनदाला सुद्धा मर्यादा पाहिजे. काही लोक समजतात की, जितकें उत्पादन वाढेल

तितका आनंद पण वाढेल. परंतु सध्या अमेरिकेमध्ये रूप उत्पादन होतं आहे परंतु तेथे आनंद वाढलेला नाही. तेथे आत्महत्या पुष्कळ होतात. लोक भयभीत झाले आहेत. नेहमी लढाईची तयारी करत आहेत. म्हणजे केवळ आनंद वाढवत जाण्यामुळे तो ठिक शकत नाही. मर्यादेपेक्षा ज्यास्त आनंद भोगण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे आनदाचा नाश करणे होय. आनंद शुद्धीकरिता शास्त्रकार नेहमी सयम शिक्वतात याच हेच कारण होय वस्तु गोड लागली म्हणून पुष्कळ खाता कामा नये कारण त्यामुळे पोटा विषडेल. आपण आजारी पडू. आनंद नष्ट होईल. सयम करण्याला सांगितलं ही दुखाची गोष्ट झाली असें लोक समजतात. परंतु सयमामध्ये आनंद आहे हे न समजणे म्हणजे केवळ मूर्खपणा होय. सयम हा आनदाचा प्राण आहे. म्हणून समाजाची अशी रचना करायला पाहिजे की, सयमाची मर्यादा आणि युक्ति समाजाला शिकवली जाईल जो समाज सयम शिकेल तो आनंद मिळनील. त्या समाजातील लोकांचा आनंद आनदाने नाहीसा होणार नाही. अशा प्रकारे जेव्हा सयमाबरोबर आनंद असतो. तेव्हा आनदाची शुद्धि होते. आनंद प्राप्त व्हावा म्हणून काही करायला नको आहे. जे काही करायचे आहे ते फक्त आनदाची शुद्धि करण्याकरिता करायचे आहे.

आनंदामध्ये दुसऱ्यांना भागीदार बनवावे

आनदाची शुद्धि करण्याकरिता दुसरी गोष्ट म्हणजे आनदात इतर सर्वांना भागीदार बनविणे ही होय मला या ठिकाणी सुंदर हवा मिळत आहे त्याने आनंद होतो. परंतु आपल्याला हवा न मिळाल्यामुळे आपण तडफडत आहा हे मी पहातो तेव्हा मला मिळणाऱ्या सुंदर हवेचा आनंद मला मिळणार नाही मी जेवायला बसलो आहे ताढत सुंदर पकाने वाढली आहेत परंतु समोर दोन तीन दिवस ज्याला खायला मिळाले नाही असा भुकेला मनुष्य रडत आला तर जेवण गोड लागू शकत नाही म्हणून शुद्ध आनंद जेव्हा दुसऱ्याला आपल्या आनदात आपण सामील करून घेऊ तेव्हाच मिळेल जर आपण स्वतः एकटे दुसऱ्याला सामील न करता खाऊ तर तो आनंद आपल्यालाच तापदायक होतो

त्यागामुळे आईच्या जीवनांत आनंद असतो

आम्हाला आनंदशुद्धि करायची आहे. त्यासाठी दोन कामे करावयाची पाहिजेत —

(१) आनंदात, भोगात सयम-मर्यादा ठेवणे आणि (२) आनंदात सयमांना सामील करून घेणे. आई प्रथम मुलाला राखला प्यायला पालते आणि नंतर स्वतः खाते. म्हणून तिला जो आनंद मिळतो तो शुद्ध आनंद होय. जर उद्या अशी आई निपाली की जी आपल्या मुलाना म्हणेल की, प्रथम मी खाणार, नंतर तुम्हाला राखला घालीन, कारण मी हि कमजोर होईन. मग तुमची सेवा कोण करणार ? अशा आईला काय म्हणावे ? परंतु ही च गोष्ट जे स्वतः ला 'देशसेवक' म्हणतात ते करतात देशसेवकाना जर खावला चागले मिळाले नाही तर आपली सेवा कोण करणार असे आपण लोकाना म्हणतो. देशसेवकाची ही जर मुक्ति आई शिकेल तर कोणता कवि मातेवर काव्य रचील ? सध्या आईचे जीवनात शुद्ध आनंद असण्याचे कारण, ती आपल्या मुलासाठी त्याग करत असते

सारांश, आनंदशुद्धीचे दोन मोठे सिद्धान्त आहेत (१) दुसऱ्यांना वाढून राहिलेल्याचा उपभोग घ्या आणि (२) जे खावचे आहे, भोगायचे आहे, ते मर्यादेन-सयमाने भोगा. दुसऱ्यांना वाढून शुद्धा नंतर आपण मर्यादे-पेक्षा जास्त भोगू लागू तर ते हि चालणार नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे दुःख होईल. म्हणून वाढून, सयमांना देऊन, भोगावे परंतु ते शुद्धा सयमाने मर्यादेने भोगावे या दोन गोष्टींशिवाय आनंदशुद्धि होणार नाही. परंतु लोक आनंद मिळविण्याच्या च पाठीमागे लागतील आणि जे करावला पाहिजे ते न करता आणि जे करण्याची जरूरी नाही ते करतील तर आनंद प्राप्त न होता दुःखाची प्राप्ति होईल

मधुकर (नोयम्बर)

२९-९-'५६

गांधीजींचें स्मरण

: ४ :

जगताची सेवा करण्याकरिता भगवान्-परमेश्वर मोठ्या पुरुषाना इह लोकीं पाठवितो. हा त्याचा व्यवसाय च आहे ' जेव्हा केव्हा जरूर लागेल तेव्हा महापुरुषाना पाठवीन ' असें त्यानें गीतेत सांगितलें आहे. त्यान असा निश्चय केला आहे कीं, जगतात धर्माचा नाश होऊ लागला म्हणजे मोठे लोक येऊन लोकांचीं मने सरळ रस्त्यावर आणतील हें आपण पहात आहोंत. जशा प्रकारचा व्यवसाय परमेश्वराला करावा या लागतो ? याचें उत्तर सध्या कोणाला हि मिळाले नाही. वरचेवर मोठ्या पुरुषाना पाठवावे लागणार नाही आणि हा नाश होणार नाही अशी व्यवस्था परमेश्वर का करत नाही ? लोक योग्य त्या रस्त्यावर राहतील अशी कायम ठेवण्याची व्यवस्था करावी. पण तो तसें करत नाही. आणि का करत नाही ? ती त्याच्या मर्जीची गोष्ट आहे वैज्ञानिकानीं सुद्धा हे जाणण्याचा प्रयत्न केला आहे. वैज्ञानिक असा प्रयत्न करत आहेत कीं, असें एक यंत्र मिळावे किंवा तयार करावें कीं, जे एकदा सुरू केले म्हणजे तें सतत चालाव. परंतु तो प्रयत्न अद्याप साधला नाही. लहान लहान घड्याळें २४ तास चालतात. त्यांना मध्ये च केव्हा तरा किंही देण्याची आवश्यकता पडत नाही. २४ तासानंतर पुन्हा किंही द्यावी लागते काहीं घड्याळें अशीं आहेत कीं ज्यांना आठवड्यातून एक दिवस किंही द्यावी लागते. परंतु अद्याप असें घड्याळ, कीं ज्याला एकदा किंही दिली म्हणजे अगदीं प्रत्यापयंत चालेल असें, तयार झालेलें नाही ज्या प्रमाणें वैज्ञानिकाना हें साधले नाही तसें च परमेश्वराला हि हें साधलें नाही असें दिसतें. किंवा ईश्वराला असें करण्यात च गमत वाटत असावी ज्या प्रमाणें समुद्रात एक लाट उत्पन्न होते, पुन्हा खालीं जाते, दुसरी उत्पन्न होते, पुन्हा खालीं जाते, त्या प्रमाणे परमेश्वराचा सुद्धा खेळ चालू असतो वर येणे, पुन्हा खालीं जाणें, पुन्हा वर येणें, पुन्हा खालीं जाणें, हा चैतन्याचा स्वभाव च आहे परंतु वर येताना आणि पुन्हा खालीं जाताना सुद्धा शेजटीं तो वर च जात

आहे. ज्याना इतिहासाचा अनुभव आहे ते म्हणतात की, या प्रमाणे जगाचा विकास च होत चालला आहे.

संतपुरुष आणि युगपुरुष

महापुरुषाचे दोन प्रकार असतात. एक असे महापुरुष की जे नेहमी च वाहीना काही सूचना देत राहतात आणि लोकाना सरळ मार्गावर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. असे महापुरुष 'संतपुरुष' या नावाने ओळखले जातात. ते लोकाना थोडाफार उपदेश हि देतात. काही लोक त्याचा उपदेश पूर्णतेनें असलात आणतात तर काही लोक त्याच्या काही गोष्टी च मानतात. जे लोक त्याच्या गोष्टी मानतात त्यांना त्यापासून लाभ होतो आणि जे मानत नाहीत त्यांना त्यापासून लाभ मिळत नाही. परंतु सताची कोणावर हि शक्ति नाही. ते असे मानतात की, आमची आज्ञा कोणावर हि चालता कामा नये. आपली सत्ता दुसऱ्यावर चालावी, आपल्या म्हणण्याप्रमाणे त्यानीं यागावे, ह्या गोष्टी त्यांना बऱ्या घाटत नाहीत. अशा संतपुरुषांना परमेश्वर पाठवितो. म्हणून ही दुनिया चालली आहे. या साधुपुरुषाचे द्वारा या यत्राला स्नेहन घातले जाते. आणि त्यामुळे ते धर्षण न होता चालते. याच्याशिवाय तो काही असे हि महापुरुष पाठवितो की जे दुसऱ्या प्रकारचे असतात. ते एका सर्वसाधारण नीतीचा उपदेश देतात. पण त्यामुळे ज्या काळात ज्याची आवश्यकता असते त्याची पूर्तता होते. जेव्हा लोकाना आवश्यकता असते आणि त्या वेळीं अशा साधूचा उपदेश मिळतो व दोन्हीचा मेळ होतो. म्हणजे ज्या वेळीं आवश्यकता असते ती भागते, त्या वेळीं ते पुरुष 'युगपुरुष' होतात. म. गांधी अशा प्रकारचे युगपुरुष होते.

इंग्रजांनी केलेला प्रयोग फार भयंकर होता

इंग्रजांनी हिंदुस्थान आपल्या हातात घेतल्यानंतर एक मोठा पराक्रम केला. यापूर्वी कोणी हि असा भयानक प्रयोग करण्याचे धाडस हि केलेले नव्हते. ज्याच्यावर सत्ता चालवली गेली आणि ज्यानीं ती चालवली त्या दोघाच्या हि दृष्टीनें तो प्रयोग फार भयंकर झाला. त्यानीं सपूर्ण देशाला निशस्त्र केले. कोणत्या हि बादशहाने दोघाना हि ज्याच्यापासून धोका,

संभट आहे असा प्रयोग केला नव्हता. जे सत्ता चालविण्याची इच्छा करतात त्याच्यावर ज्याच्यावर सत्ता चालवावयाची त्याचे रक्षणाची जबाबदारी येते. जर बाहेरून हल्ला झाला तर प्रतिकार करायला लोक तयार नाहीत म्हणून सरकार भयभीत असते. म्हणून त्याच्यासाठी तो प्रयोग धोऱादायक होता. ज्याच्यावर हा प्रयोग केला गेला त्याच्या दृष्टीने हि तो धोक्याचा होताच कारण नि शस्त्र बनल्यामुळे आपला स्वतःचा देसील बचाव करू शकत नव्हते ते. परंतु असा धोऱादायक प्रयोग त्यांनी केला. त्याचा परिणाम असा झाला की, हिंदुस्थानच्या लोकामध्ये डोकें वर काढण्याची शक्ति राहिली नाही. ते कायम भयभीत बनले. प्रजेला अभय देणे हे राजांचे कर्तव्य आहे. आमच्या राज्यव्यवस्थेत अभयदानाला पार महत्त्व दिले गेले आहे. परंतु इंग्रजांच्या या भयंकर प्रयोगामुळे हिंदुस्थानची कवरच मोडली गेली.

गांधीजींचा असहयोगाचा मार्ग

आता विरोध करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यासाठी एखादी निःशस्त्र शक्ति पाहिजे होती. हिंदुस्थानात जर ही आवश्यकता निर्माण झाली नसती तर त्याला नेहमी मानवानेने रहावे लागले असते — गुलाम रहावे लागले असते. अशा योग्य वेळी म. गांधी तेथे आले. ते म्हणू लागले, 'आत्म्यामध्ये शक्ति आहे, शस्त्राची जरूरी नाही. सरकारला आम्हीच धोक्यावर घेतले जाहे आणि आम्हाला वाटेला तर जाण्टी त्याला रालीं टाकू. प्रजेच्या सहकार्याशिवाय कोणतच सरकार आपली सत्ता चालू शकत नाही. म्हणून आम्ही सर्व एक होऊ आणि एक मागणी करू. आणि जर ती पूर्ण झाली नाही तर सत्तेची असहकार करू.' ही सतपुरुषाची शक्ति होती. ते म्हणतात, 'आम्ही असहयोगासाठी जितकें सहन करायला लागेल तितकें सहन करू. ही या प्रकारची शक्ति सतपुरुषामध्येच असू शकते.

गांधीजींनी जीवनात बदल केला

ज्या ठिकाणी महापुरुषाच्या सदुपदेशामुळे लोकांची आवश्यकता पूर्ण होते तेथे ते सतपुरुष 'युगपुरुष' होतात. ही गोष्ट महात्मा गांधींच्या बाबतीत अक्षरशः घडली. हिंदुस्थानच्या एका मोठ्या ऐतिहासिक गोष्टीची पूर्तता

वरण्याकरिता एखादी शक्ति उत्पन्न व्हावयाला पाहिजे होती. मी पुष्कळ वेळा सांगतो की, जर म. गांधी नसते तर दुसरा कोणी हि एखादा महा-पुरुष निर्माण झाला असता. कारण ईश्वरी योजनेमध्ये इतका मोठा विशाल देश नेहमी दुसऱ्याचा गुलाम म्हणून राहील असे अगणार नाही. म्हणून या शक्तीचा प्रसार होणे हे आवश्यक होते. गीतेत भगवान् कृष्णांनी सांगितले आहे, 'तू ती गोष्ट करावयाला निमित्त मात्र हो.' त्याप्रमाणे भग-दत्ताने म. गांधींना उत्पन्न केले. त्याचा परिणाम असा झाला की, मार्तीतून मनुष्य निर्माण झाला, आणि मनुष्यापासून देवताची निर्मिती झाली. तो पुरुष एकदा नव्हता. सर्वांना त्यांनी वाट दाखविली आणि त्यामुळे लहान लहान मुले मुद्धा मोठ्या धैर्याने स्वराज्याचा मंत्र म्हणू लागली. असा युग-पुरुष जेव्हा उत्पन्न होतो तेव्हा तो आपल्या जीवनाला अत्यंत लाभदायक होतो. त्यामुळे आपल्या जीवनाचा विकास होतो.

पुष्कळ वेळा लोकाना आश्चर्य वाटते की, म. गांधींनी जीवनाच्या विविध विविध भागांना वेगवेगळ्या प्रकारची शिक्षण दिलेली आहे. समाजशास्त्राच्या बाबतीत त्यांनी पुष्कळ सांगितले आहे. राजनैतिक गोष्टींबाबत त्यांना पुष्कळ सांगायचे होते. नई तालीमचे बाबतीत ते पुष्कळ सांगत हि असत. ग्रामोद्योग मोडता कामा नयेत असे ते सांगत असत राष्ट्रीय एकता आणि भाषेची एकता या बाबतीत ते बोलत असत. स्पर्धास्पर्धेचा हा भेद मिटला पाहिजे असे त्यांना सांगायचे होते अशा प्रकारे अनेक प्रकारची शिक्षण जीवनाच्या वेगवेगळ्या भागात जिची आवश्यकता असते ती दिली. जगातील विविध ग्रंथ त्यांनी वाचले असावेत आणि त्यातून हे सर्व विचार निघालेले असतील अशातली गोष्ट नाही. ही विद्या पुस्तकात असत नाही जो आत्म्याचे स्वरूप समजू शकतो त्याच्याजवळ ही शक्ति असते त्याला हा विचार सहजासहजे समजू शकतो.

मार्गदर्शक आणि सेवक

शंकराचार्य महान् पुरुष होऊन गेले. रामकृष्णपरमहंस मुद्धा महान् पुरुष होते. त्यांनी जीवनातील सर्व तऱ्हेच्या गोष्टी लोकाना शिकवल्या आणि लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणला. ते सूर्याप्रमाणे लांब

राहून प्रकाश देत शकराचार्य उच्च आकाशात आहेत असे वाटतें. रामकृष्ण सुद्धा एखाद्या तेजस्वी तान्याप्रमाण आकाशात राहून प्रकाश देत आहेत. सूर्याचे किरणापासून आम्हाला आरोग्य मिळतें. परंतु शरीराच्या एखाद्या भागाला सज आली जाणि त्याला शेकायचे असेल तर सूर्यकिरणांचा उपयोग होणार नाही. त्यासाठी अग्नीची जरूरी आहे, कीं जो आपली दासा-प्रमाणें सेवा करेल. सूर्यनारायण तर आपला गुह्य आहे, दास नाही. तो प्रकाश देईल आणि त्या प्रकाशात आपल्या बुद्धीने आपण काम केले पाहिजे. तो आपला मार्गदर्शक होऊ शकतो, सेवक नाही. परंतु अग्नि हा आपला सेवक बनतो. तो आपल्या जवळ इतका येतो कीं मनुष्य अग्नीला उत्पन्न हि करू शकतो. पूर्वी लाकडे एकमेकावर घासून अग्नि उत्पन्न केला जात असे. सध्या आगपेटी ठेवली जाते आणि तेल टाकून विस्तृत पेटवता येतो. जेव्हा आपल्याला पाहिजे तेव्हा अग्नि आपल्याजवळ येऊ शकतो. आपण काडेपेटी विशात नेहमी ठेवू शकतो. अग्नि आपला मित्र आहे आणि मार्गदर्शक हि आहे. आणि मार्गदर्शक असताना हि तो आपला सेवक होतो ही एक नेहमीच्या बोलण्यातली भाषा आहे. त्याच प्रमाणे सूर्य सुद्धा दूर दूर राहून आपली सेवा करतो.

जर सूर्यनारायण नसता तर अग्नीत जी शक्ति आहे ती हि राहिली नसती. त्याच प्रमाणें शकराचार्यासारखे युगपुरुष झाले नसते तर गार्धीजी-सारखे युगपुरुष झाले नसते. शकराचार्य वगैरे पुरुष उदास राहून दुनियेची जी सेवा करताहेत त्याची किंमत कमी नवून फार मोठी आहे. मी सत्पुरुषाची तुलना करीत नाहीं कीं कोण मोठा कोण लहान हें सांगत नसून सत्पुरुषाचे प्रकार सांगत आहे. दोघाच्या आपापल्या वागण्याच्या पद्धती असतात.

श्रीकृष्ण लोकाविलक्षण महापुरुष

परंतु म. गार्धीच्यामुळे कोणाला वसली भीति वाटत नव्हती. लहान मुलाना ते आपल्याप्रमाणेंच एक लहान आहेत जसें वाटे. म्हणून ते त्याच्याबरोबर रेंवळत असत. बहिर्णिना वाटत असे कीं, ही आपली एक बहिणच आहे. म्हणून बहिणी बहिणी जशा एकमेकीत गोष्टी करतात तशा त्याच्याशी

करत असत. राजशारणी लोखाना घाटे की, ते एक राजशारणी आहेत म्हणून ते त्याच्याशी चर्चा करीत. एखाद वेळीं चादनिवाद करीत. गोर पुन्हा त्याच्याशी क्षमडा करीत. गाधी त्यांचे म्हणणे कधीं कधीं मान्य हि करीत. शास्त्रात असें सांगितलें आहे की, मूर्गांशीं अशी यागणूक देयावी की, त्याची मर्जी ज्यामुळ जाणार नाही. ते त्या मूर्गांचें काम करीत होते. म्हणून लोखाना असें वाटत होतें की, ते आमच्यातलेच एक आहेत त्याच्यासारखी बुद्धि आणि त्यांना मिळालेला अनुभव दुसऱ्या लोखाना नव्हता तरी पण लोन त्याच्याशीं चादनिवाद, चर्चा करू शकत असत. त्याची गोष्ट मानलीच पाहजे असें नव्हतें. त्याच्यावर ते रागायत, रसत. या प्रमाणे हा एक अगदीं आपल्या जुडवातला मनुष्य आहे असें लोखाना वाटत असे.

असाच एक पुराय पाच हजार वर्षांपूर्वी येथें होऊन गेला. त्याचें नाव 'श्रीकृष्ण.' त्याच्यात सूर्याची आणि अग्नीची योग्यता होती. त्याला अर्जुन म्हणतो, 'अरे कृष्णा, लढाईची वेळ आहे. सारथ्यक्रम करणाराची जरूरी आहे.' कृष्णानें सांगितलें, 'मी तयार आहे. तुझा सारथी होईन.' घोड्याची चारही करायला सुद्धा ते तयार होते. म्हणजेच हा कोणीतरी वेगळा आहे असें अर्जुनाला माहीत नव्हतें. ही शक्ति कदाचित् म. गार्धीचिमथ्य नसावी. म. गार्धीना 'बापू, या ठिकाणीं घाण आहे, जरा झाडा' जम म्हणण्याची आमची हिमत नव्हती. इतकें अंतर तर राहणारच. जरी गार्धीनीं भगीनाम केलें आणि झाडूकाम केलें. झाड्याचें आपलें काम आहे, गार्धीना तें सांगता उपयोगी नाही, एवढें भान अपल्याला राहत असे. परंतु श्रीकृष्णासकधीं हें हि भान विसरलें गेलें होतें म्हणून श्रीकृष्णासारखे श्रीकृष्णच झाले. संपूर्ण हिंदुस्थानात त्याला 'गोपाळच' म्हणतात म्हणजे आदरार्थी 'आपण' शब्द वापरीत नाही 'तू' वापरता. जणू वाटतें की, तो आपला दोस्त, मित्रच आहे. म्हणून त्याच्याबरोबर भाडणें होत. आपापसात लढाया होत. आणि त्याला एखाद्या साथ्या नोकराला ज्या प्रमाणें हलकें काम देतों तसलें देत. ही नम्रतेची सीमा झाली. ज्या ठिकाणीं महापुरुषाच्या महापुरुषत्वाचा निचार

च राहत नाही अशी त्याची अवस्था त्या वेळीं झाली. शेवटीं अहुंनानें भगवानाचें विश्वरूप पाहिलें तेव्हा तो घाबरला. तेव्हा त्याला ज्याच्याशीं आपण बोलत आहो तो किती मोठा आहे याचें भान झाले. ज्याला अग्नि समजलों होतो तो अग्नि नसून सूर्यनारायण होता. आम्हीं याचा अपराध केला आहे. याला मित्र मानलें. तरी हि तो म्हणतो, 'तू इतका मोठा आहेस तरी सुद्धा मी तुला मित्र मानलों.' तो 'तू च' असे संबोधितो, 'आपण' असे नाही. गीतेत आम्ही त्याला असे सांगताना पाहतों कीं 'मी गुन्हेगार आहे, मला माफ कर.'

‘एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ।’

फक्त एक च वेळ तो 'को भवान् ?' आपण कोण आहात ? असें म्हणतो. आणि एक वेळ क्षमा मागितल्यानंतर तो पुन्हा 'तू' असे च संबोधितो. हा मोठेपणा भगवान् श्रीकृष्णात च होता.

‘भारतीयार’नें 'कडन्'वर एक काव्य लिहिलें आहे. तो कधीं आई वनून सेवा करतो, तर कधीं मुलगा, कधीं भाऊ, कधीं बाप, कधीं मित्र, कधीं गुरु तर कधीं शिष्य होतो आणि कधीं शत्रू हि होतो.

कृष्णासारखे च गांधीजी

भारताचें हें महद्भाग्य आहे कीं या देशात असे महापुरुष झाले. त्या भगवान् श्रीकृष्णाचे कोटीतले च महात्मा गांधी होते. म्हणजे त्याच्याजवळ कोणाला हि सकोच वाटत नसे. त्याचा परिणाम असा झाला कीं लोक जीवनाच्या हरएक विषयात त्यांना विचारीत असत. जेव्हां कधीं आश्रम-वासी मनुष्याचें पोट दुखे तेव्हा तो जाऊन गांधीजींना विचारी. मी मित्रांना सागत असे, 'अरे, तुम्ही कशीं माणसें आहात ! साधी पोटदुखी आहे तर त्यासाठीं बापूजींना काय विचारता ?' परंतु ते ऐकत नसत. सर्व लहान-सहान गोष्टींसाठीं हि ते त्याचे जवळ जात आणि ते सुद्धा आपलें सर्व काम सोडून एक दोन मिनिटें त्यांच्यासाठीं रचूं करीत. आता त्याचीं मोठीं लाब-लचक वरें छापलीं जात आहेत. त्यात हि आपण पहाल कीं 'हे औपथ्य घेतलें कीं नाही, आजार कोणता आहे' या गोष्टी लिहित्या आहेत. असा

प्रकारें ते दुसऱ्याच्या जीवनाचे बाबतीत विचार करीत असत. हा त्याचा गुण नाही तर लोकांचा गुण आहे कारण लोक च त्यांना निरनिराळे प्रश्न विचारीत असत. म्हणून बापूजींना विचार करणे भाग पडत असे. आम्हीं शस्त्राचार्यांना असे विचारले असत का की भासो पोट दुखत आहे, मी काय करू ? परंतु गांधीजींचे हे वैशिष्ट्य होते.

गांधीजींच्या शिखणुकींचे चिंतन करा

असा एक महापुरुष भारतात झाला हें आमचें भाग्य आहे. त्यांना गेल्याला आज आठ वर्षे होत आहेत. आम्ही सर्व त्यांना कधी हि प्रसन्न झालत नाही त्यांनीं सर्व काहीं आम्हाला दिलें. जर कोणत्या एखाद्या गोष्टीचा ते आपद् धरीत तर ती गोष्ट ही की 'प्रत्येकांनं आपल्या मुद्दीनं काम केलें पाहिजे, दुसऱ्याची गोष्ट प्रमाण मागून नये.' आज बापूजी आमच्यात ह्यात नाहीत. त्यांचे उपदेश च आमच्याजवळ आहेत. आमचें हें कर्तव्य आहे की त्यांनीं आम्हाला जो प्रसाद दिला त्यात आपल्या पावलानीं आम्हीं चालावें. आज हिंदुस्थानासमोर हा प्रश्न आहे की त्या 'राष्ट्रपित्यानें' आम्हाला जीवनाच्या सर्व प्रकाराविषयी विचार आणि आदेश दिले आहेत. आम्ही त्याचा तसा उपयोग करतां का ? हा प्रश्न नेहमी च आमच्यापुढें उभा राहील याचें उत्तर आम्हाला दिलें पाहिजे. आम्ही त्याचें स्मरण करतो तेव्हा आम्ही स्वतः वर च उपकार करतो. त्याचें स्मरणानें च आमचें कार्य होईल असा च आम्हीं विचार केला पाहिजे. मी असें म्हणू शिच्छितो की, हिंदुस्थानच्या पुढें आज असे कोणते हि प्रश्न नाहीत की ज्याची उत्तरें महात्मा गांधींनीं दिलीं नाहीत. पुढें असे प्रश्न येतील परंतु आजपर्यंत आले नाहीत म्हणून त्यांनीं दिलेल्या आदेशाचें आम्हीं चिंतन केलें पाहिजे.

गांधीजींचें कालदर्शन : नवी तालीम

स्वराज्यप्राप्तीनंतर काय काय अडचणी येतील याचा विचार ते दहा वर्षे, आधीं करीत. स्वराज्यप्राप्तीच्या आधीं दहा वर्षे त्यांनीं 'नवी तालीम' मूल्ययोगी शिक्षण देशाला दिलें आणि सांगितलें की 'हिंदुस्तानला ही

माझी शेवटची आणि सर्वांतश्रेष्ठ देणगी आहे.' स्वराज्य प्राप्त झाल्याला सात-आठ वर्षे झाली तेव्हा घ्यानात येत आहे की देशाला या नव्या शिक्षणाचा उपयोग होईल. आता हें मुचण्याचे कारण की कॉलेज आणि हायस्कुलातील विद्यार्थी उद्धट झाले आहेत जेव्हा आम्हाला असे दिसले की, ते ऐकत नाहीत, शिकत नाहीत, तर उच्चरूपल झाले आहेत आणि देशकार्याला अयोग्य ठरत आहेत, तेव्हा नवी तालीम आटवत आहे.

जेव्हा समोरील खाबावर तो आपटतो तेव्हा आधळ्याला कळतें. डोळसाला दुसून च खाच दिसतों. आम्ही असे आधळे आहोंत की एका डोळसाने आम्हाला सांगितले की मित्रा, इथें खाच आहे तरी आम्ही ते विसरलों आणि खाबावर आपटलो. १५ ऑगस्टचा दिवस. पहिला च स्वातंत्र्यदिन होता. एना सस्पेंड माझे व्याख्यान होते मी सांगितले की नव्या राज्यात जुने निशाण एक क्षणभर दि चालणार नाही. जर नव्या राज्यात जुने च निशाण राहील तर जुने च राज्य चालू आहे असा त्याचा अर्थ होईल. जसे नव्या राज्यात जुने निशाण चालणार नाही, त्याप्रमाणें च नवीन राज्यात जुने शिक्षण चालणार नाही परंतु आम्ही तें च चालविलें आहे. आम्हाला आता कळू लागलें आहे की, त्या शिक्षणामुळें काहीं फायदा नाही.

युगानुकूल सूत्रयज्ञ

दुसरे उदाहरण देतो. गांधीजींनी अनेक वेळा सांगितले होते की, 'देशाच्या उन्नतीसाठीं खादी आणि ग्रामोद्योग अत्यंत आवश्यक आहेत. म्हणून प्रत्येकानें सूत कातले पाहिजे.' जसें इंग्लंडातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला पोहाय्यास आले पाहिजे, कारण त्या देशाभोंवतीं समुद्र आहे, त्या च प्रमाणें ज्या देशात जमीन थोडी आहे आणि लोकसंख्या अधिक, त्या ठिकाणी प्रत्येक मुलाला सूत कातण्यास शिकवले पाहिजे. हे देशाचे संरक्षण आहे. परमेश्वर करो, विश्वयुद्ध न होवो आणि त्यातून हिंदुस्थान देश वाचो परंतु समजा, विश्वयुद्ध झालें आणि एक बाँब मुंबईतील गिरण्यावर, दुसरा अहमदाबादच्या गिरण्यावर आणि तिसरा या शहरावर पडला तर सर्वंच्या सर्व मजूर सेड्यात पडून जातील ते गावागावातून पोट भरण्यासाठीं तिथे आले

आहेत मरण्यासाठी नव्हे. तेव्हा भारताची काय समस्या होईल ? लोभाना नम्र रहावे लागेल. म्हणून सरकारला सर्वप्रथम आणि मोठे हे काम केले पाहिजे की, मोठमोठ्या शहराच्या रक्षणार्थ शस्त्रशक्ति उभी केली पाहिजे. त्याकरिता इतका खर्च करावा लागेल की गरिबाची काही हि सेवा होऊ शकणार नाही. म्हणून यात आम्हाला कोणताच फायदा दिसत नाही. या-ऐवजी आपण प्रत्येक मुलाला सूत कातणे शिकवायला तर देश वाचेल. यज्ञ समजून हे केले पाहिजे. प्राचीन काळी जंगल जाळणे यज्ञ समजला जाई. परंतु आज जंगल वाढविले पाहिजे. म्हणून वृक्ष लावणे यज्ञ होईल. याच दृष्टीने मी म्हणतो की आपल्याला खूण म्हणून काही समिधा तोडल्या पाहिजेत. पूर्वी विद्यार्थी गुरूच्या घरी समिधा तोडून नेत असे आणि म्हणत असे की मी आपल्या सेनेसाठी आलो आहे. म्हणजेच जंगल कापणे एका सेवा मानली जात असे. अशा प्रकारे काळाबरोबर यज्ञाचे स्वरूप हि बदलते. महात्मा गांधींनी सांगितले होते की, देशाच्या रक्षणासाठी प्रत्येकाला सूत कातणे यावयास पाहिजे. आणि देशासमोर उदाहरण ठेवण्यासाठी रोज न विसरता ते सूत कातीत असत. आणि परमेश्वराच्या कृपेने शेवटच्या दिवशी हि त्यांनी सूत कातले. जर परमेश्वराची इच्छा असती तर त्याच्या मतात तो पड पाडू शकला असता. आणि सायकाळी पाच साडे-पाचच्या ऐवजी दोन तीन वाजताच त्यांना घेऊन गेला असता. परंतु ईश्वर भक्तांचा वाणा मोडू देत नाही. म्हणूनच त्या दिवशी त्याचे हातून सूत कातले गेले. हे त्याचे उदाहरण आम्हाला शक्ति देते.

भूदान यज्ञ गांधीजींच्या मार्गानेच जात आहे

जिथे त्याचा उपदेश उपयोगी पडणार नाही असे हि प्रश्न उत्पन्न होऊ शकतील असे मी सांगितलेच आहे. परंतु आजपर्यंत तस उत्पन्न झालेले नाहीत इतकेच नव्हे तर जमिनीच्या बाबतीत त्यांनी आपले विचार पिशर-बरोबर झालेल्या नव्वेत अत्यंत स्पष्ट शब्दात सांगितले आहेत. 'स्वराज्या नंतर जमिनीचे काय होईल ?' हा प्रश्न त्यांना विचारला गेला असता त्यांनी सांगितले की, जमीन वाटली जाईल. नाही तर लोक ती आपल्या ताब्यात घेतील. त्यांनी जी शिकवण दिली तिचा अगदी सौम्य उपयोग

वरून मीं काम सुरू गेले आहे. म्हणून च तो आपले कर्तव्य करीत आहे. याचे बाबाला समाधान वाटत आहे.

जमिनीवर सर्वांचा समान अधिकार असावा या विषयीं मुळीं च सशय नाही. प्रत्येक खेड्यात कर्म आणि ज्ञान याचा संगम करणारे शिक्षण दिले जावें यात हि शक्ती नाही. नाही तर काहीं लोक पक्क हातांनीं च काम करणारे आणि काहीं पक्क बुद्धीनें च काम करणारे असे दोन भाग होतील. जर परमेश्वराची अशी इच्छा असती तर त्यानें काहीं लोकाना हात च दिले असते आणि काहीं लोकाना डोकें च दिलें असतें. काहीं 'राहु' आणि काहीं 'केतु' च निर्माण झाले अशेतें. परंतु प्रत्येक व्यक्तीला परमेश्वराने बुद्धि आणि हात दिले आहेत. म्हणून ज्ञान आणि कर्म याचा संयोग झाला पाहिजे. त्या शिवाय जीवन सफल होणार नाही. ज्ञान आणि कर्म यांच्या शिक्षणाशिवाय देशाचा उद्धार होणार नाही. हिंसक साधना-विषयी देशात प्रेम राहिल तर नुसतान होईल. आम्हाला जर आमच्या देशातील कोणता हि प्रश्न सोडवावयाचा असेल तर प्रेमाशिवाय अन्य मार्ग स्वीकारता कामा नये, तेव्हा च देशाची प्रगति आणि उत्थान होईल. पक्क पुरुषाचा च विकास झाला आणि स्त्रियांचा विकास झाला नाही तर देश पगू राहिल यात शक्ती नाही. हिंदुस्थानात स्पृश्यास्पृश्यभेद राहिला तर हिंदुस्थानचे तुकडे तुकडे होतील. प्रत्येक मनुष्याला भारतीयाचे नात्यानें काम करायला शिकविलें पाहिजे. आम्हा सर्वांना आपल्या जीवनाची जातणी सत्य आणि अहिंसा यावर च केली पाहिज हा च सर्व उपदेश महात्मा गार्धींनीं आम्हाला दिला होता.

कोयम्वतूर

२-१०-१९६

औजारें शेतकऱ्यांचे हातीं असतीं

: ५ :

औजारात सुधारणा घ्यावी हें मला मान्य आहे. चांगली औजारें घरी आली तर ते चांगलेच जाण आम्ही दळतो तेव्हा तासाभरात एक शेर पीठ दळल जात. त्यामुळे अधिक श्रम होतात.

उग्रा जर ज्यामुळे एका तासात दोन शेर गट्टे दळणे जातील असे जाते तयार झाले तर श्रम कमी होतील. आम्ही ते पसत करू. औजारात सुधारणा घ्यावी आणि मनुष्याला कमी श्रम पडणे असे आम्हाला वाटते पण आमच्या हातातील औजार च हिरनावून घेतल जावे आणि दुसऱ्याला दिल जाय आणि नंतर आम्हाला त्या यत्तु खरेदी कराव्या लागल्या, याला काय म्हणावे ?

साधनहीनता धोक्याची आहे

जर कोणी म्हणाला की, 'तुझ्या हातात तलवार आहे ही गोष्ट योग्य नाही. या दिवसात तलवारीचे काम नाही. जाता पिस्तुल पाहिजे' तर तलवारीपेक्षा पिस्तुल महत्त्वाचे आहे हें मी कबूल करीन परंतु त्यानं माझ्या हातची तलवार घेऊन पिस्तुल हि दिलें नाही, तें आपल्या हातीं च ठेवले, तर तें योग्य होईल काय ? मी मान्य करतो की, तलवारीपेक्षा पिस्तुल अधिक उपयुक्त आहे. पण काय आमच्या हातातील तलवारीपेक्षा तुमच्या हातातील पिस्तुल उपयुक्त आहे ? अशाच रीतीने आज आमच्या हातात जो चरखा आहे त्याच्या जागी दुसरा चांगला चरखा आमच्या हातीं आला तर ठीक आहे परंतु आमच्या हातातील चरखा काढून घेऊन दुसऱ्याच्या हातीं चांगले औजार आले तर त्याचा काय फायदा ?

असे सांगितले जाते की, 'तुम्हाला आम्ही बेकार करणार नाही. तुम्हाला दुसरी विंतीतरी कामे देऊ उगीचच न वापड का विणता ? भात का वाडता ? पीठ का दळता ? तेल का गाळता ? रस्ते बनवा हिंदुस्थानात रस्ते तयार करण्याचे वेगळे काम पडले आहे. तुमच्या हातून रस्ते तयार

झाले तर व्यापाऱ्याना एका गावातून दुसऱ्या गावात जाण्याचा नास होणार नाही. रस्ते चांगले झाले तर शहरातील डॉक्टर खेड्यात येईल आणि औषध देईल. त्याच्याबद्दल थोडेसे च पैसे घेईल. आपल्या खेड्यातील घरे हि किती निरुपयोगी झाली आहेत. ती चांगली केली पाहिजेत. हे हि एक काम आहे. अशी कितीतरी कामे आहेत आपल्या घराच्या भिंती पाहिजे तर आपण तयार करा पण त्यावरील कौले चांगली नाहीत, म्हणून आम्ही कारखान्यात तयार केलेली कौले आणून देऊ. आपण उगीच च घराच्या उपरावर गवत पसरता. गवत काय उपरावर घालण्याची वस्तु आहे ? ती तर गाय बैलाची खाण्याची वस्तु आहे. जागृदी आपल्याला चांगली घरे बांधून देऊ. त्याच्या भिंती हि उच्च असतील.' अशा प्रकारे खेड्यातील लोकांची समजूत घातली जाते. परंतु आपणाला यावर विचार केला पाहिजे की काय ही वास्तविक आमच्या हिताची गोष्ट आहे ?

गावात च कच्च्यापासून पक्का माल व्हावा

कोणाच्या हि मनात हा भ्रम असू नये की, 'सर्वोदया'त मनुष्याला अधिक काम करावें लागेल. औजारात जितकी सुधारणा होऊ शकते तितकी करण्यास सर्वोदय तयार आहे. त्याना हेच सागावयाचें आहे की, साधने शेतकऱ्याचे च हातीं असावीत. चांगली साधने देण्याच्या निमित्तानें शेतकऱ्याचे हातातील साधने काढून घेऊन दुसऱ्याच्या हातीं देणे चुकीचें आहे. आपणास रस्ते तयार करावयाचे आहेत. परंतु एकदा रस्ते तयार करू लागलों तर ५-७ वर्षांत हिंदुस्थानात रस्ते तयार होतील. हें काय उत्पाद नाचे कार्य आहे ? जे उत्पादक काम असतें ते मनुष्याच्याजवळ कायम रहाते. म्हणून लोकांच्या हातात घेदे असावेत. गावात जो कच्चा माल तयार होतो त्याचा पक्का माल गावात च तयार होणे हा लोकांच्या दृष्टीने फार मोठा उद्योग आहे ह्याच्या ऐवजी गावातील कच्च्या मालाचा पक्का माल शहरातील कारखान्यात बनवाल तर गावातील लोकाना घेदे च राहणार नाहीत. गावातील मुलाना लोणी मिळणार नाही. परिणाम असा होईल की, मुले कमजोर होतील आणि पुढे शेती सुद्धा चांगली होणार नाही त्यामुळे सारा देश कमजोर होईल. म्हणून आम्हाला जागरूक राहिले पाहिजे.

साराश, सर्वोदय ह्या विचाराला महत्त्व देतो की, गावातील औजारात सुधारणा व्हावी. जुनीं औजारां सतत आहेत तरी चालत रहावीं हे ठीक नाही. त्यात सुधारणा होणे जरूर आहे. पण ती सुधारणा गावात च व्हावी. गावातील वस्त्रांच्या मालाचा पक्का माल गावात च व्हावा आणि गाववाले ज्या वस्तूंचा उपयोग करतात त्या वस्तू खोडून बाकीच्या राहिलेल्या वस्तू च विकल्या जाव्यात. गावात दूध, लोणी, पळें, भाजी इत्यादि रूपा विकानें. गावात दोन वर्षे पुरेल इतकें धान्य असावें. गावातील सर्व उद्योग गावात च असावेत. हा सर्वोदयाचा प्रथम विचार आहे.

सर्वोदयाचा दुसरा विचार असा की, गावातील सर्व लोकांना भूमि मिळाली पाहिजे. नाही तर गावात हि दोन वर्ग होतील, आणि गावामध्ये शहराच्या विरुद्ध उभे रहाण्याचें सामर्थ्य रहाणार नाही. आपसात लढण्यात च सारी शक्ति सपेल. शहराचा गावावर हल्ला झाला तर त्याचा प्रतिकार करणें गावाना अशक्य होईल. गावात प्रेम न राहता भाडणें राहिली तर गाववाल्याचें कल्याण होणार नाही. म्हणून जमिनीवर सर्वांचा अधिकार आहे असें मानून सर्वांना जमीन दिली पाहिजे.

सर्वोदयाचा तिसरा सिद्धान्त असा की गावातील प्रत्येक मुलास शिक्षण दिलें जावें. परंतु ज्यात ज्ञान आणि कर्म येगवेगळीं असतील असें तें शिक्षण नसावें. आज तर मुलाना लिहिता वाचता आलें की कामाचढल तिरस्कार घाटू लागतो. ह्याच्यात गावाला धोखा आहे आणि देशाला हि. म्हणून गावात पराक्रमी शिक्षण मिळालें पाहिजे. असें शिक्षण असावें की ज्यात विज्ञेच्या बरोबर च आम्ही उत्पादन वाढवू शकू. म्हणजे च देशातील लोक पराक्रमी आणि ज्ञानसंपन्न होतील.

सर्वोदयाचा चौथा सिद्धान्त असा की, गावात कोणत्या हि प्रकारचा जातिभेद नसावा. या जाती उत्पन्न झाल्या म्हणून कामाची विभागणी असावी. त्यात कोणत्या च प्रकारचा उच्चनीचभेद असता कामा नये.

प्रेमात उणीव असूं नये. कोणत्या हि सार्वजनिक कार्यात जातीचा विचार असूं नये. सर्व लोक परमेश्वराचीं मुलें आहेत ह्या गोष्टीचें भान सतत राहिले पाहिजे.

पॅलमेडु (कोयम्बतूर)

३-१०-१५६

मजुरांची शक्ति कशी वाढेल

: ६ :

मी मजुराचा व प्रश्न हातीं घेतला आहे आपल्यातील पुष्कळसे लोक मजूर आहेत. आम्हाला वाटते की आपण सुखी व्हावें, आपल्या जीवनात सुधारणा व्हावी. मालमत्ता आणि आपल्यात प्रेमाचे सर्व्व असावेत. कोणी कोणाचें शोषण करू नये आणि अधिभार गाजवूं नयेत. आज जेतात काम करणारे मजूर सर्वात दुःखी आणि दलित आहेत. म्हणून मी त्याचा प्रश्न आपल्या हातात घेतला आहे. परंतु माझी इच्छा आहे की, शहरातील मजुराचा प्रश्न सुद्धा सुटवा. जे सर्वात दुःखी आहेत, त्यांचे दुःख नाहीसे झालें तर इतरांचे दुःख सुद्धा नाहीसे होईल. म्हणून मी म्हणतो की, 'आमची चळवळ मजुराची चळवळ आहे.'

स्वाग आणि प्रमानें शक्ति वाढेल

आमची इच्छा आहे की मजुराची शक्ति वाढावी. परंतु प्रश्न असा आहे की ती कशी वाढेल ! यासाठीं आपल्यात हिम्मत असली पाहिजे. आपण आपलें अंतःकरण आतून पाहिलें पाहिजे. तुमच्यात ताकद आहे परंतु तुम्हास त्याची जाणीव नाही. हें तेव्हा च होईल की जेव्हा आपण परस्परांना मदत करणें सुरू कराल. गरीब व गरीबांची चिंता करू लागतील तर त्यामुळे नैतिक शक्ति वाढेल. त्या शक्तीने आम्ही श्रीमंतावर प्रहार पाडूं शकूं, त्यांना समजावूं शकूं व त्यांची उदारता जाणून घेऊ. हा च आमचा मार्ग

आहे. आपण या मार्गाने चालण्याची हिम्मत धराल अशी मला उमेद वाटते.

मजुराची शक्ति वाढावी हीच माझी इच्छा आहे. पण जापर्यंत ते स्वतः त्याग करावयास शिक्त नाहीत तोंपर्यंत ही शक्ति वाढणार नाही. ते समजतात की, गरीब काय त्याग करू शकणार? परंतु गरिबाना सुद्धा मुलें असतात. आणि ते त्यांच्यासाठी त्याग करू शकतात. ते आपल्या जमातीसाठी त्याग करू शकतील. गरिबांनी पत्त याचना करणे च तेवढे शिक् नये. त्यांच्यात हि दान करण्याची शक्ति आली पाहिजे. गरीब श्रम करतात, देशासाठी ते श्रमदान देऊ शकतात. त्यांनी गरिबांच्यासाठी आपल्या श्रमाचा हिस्सा दिला तर एक मोठी पुण्यशक्ति निर्माण होईल. तिच्यासमोर कजूप श्रीमान टिकणार नाहीत. सर्वच्या सर्व श्रीमत कजूप असतात असे नाही. त्यातील जे उदार असतात ते लगेच येउन आमच्यात सामील होतात. कशूपावर त्याचा प्रभाव पडेल. जेव्हा गरीब जागृत होउन एक दुसऱ्यासाठी त्याग करू लागतात त्या वेळी त्यागाचे वातावरण पसरेल. आज गरिबाना मान नाही. त्याचा त्याग प्रकट होत नाही. त्यांच्यात त्यागाची शक्ति आहे परंतु त्यांना त्याची जाणीव नाही. गरीब आपसात तडे भाडणें करतात, व्यसनात पसतात, एक दुसऱ्याची काळजी करीत नाही. म्हणून त्याची नैतिक शक्ति वाढत नाही. ते जर पाच पाड्याप्रमाणें एक झाले तर त्याची शक्ति वाढेल.

मजुरांनी आपला सन्मान राखावा

तुम्ही गरीब आहात, परंतु तुमच्याहून हि कोणीतरी गरीब आहे. आपण त्यांच्यासाठी त्याग करावयाला शिका. येथील 'मजदूर सत्र'ने सपत्तिदान देण्याचा निश्चय केला आहे हें ऐकून मला आनंद वाटतो. पाच हजार मजुरांनी दरमहा सपत्तिदान देण्याचा निश्चय केला आहे. मी पैशाला महत्त्व देत नाही. त्यागी वृत्तीची आणि प्रेमाची किंमत मी अधिक समजतां. त्यानें च आपली शक्ति, अभिमान वाढेल आणि गरिबाना हि आपरया प्रतिष्ठेची जाणीव होईल. आज गरीब हीनदिन झाले आहेत. ते स्वतःला लाचार समजतात. आपरया शक्तीची त्यांना जाणीव नाही.

आपसात लढण्यात च शक्ति खर्च करतात. त्याचा परिणाम असा होतो की, दुसऱ्यांना सुद्धा त्याच्याबद्दल आदर वाटत नाही. परंतु आता गरीब जागृत होत आहेत. त्याच्याबद्दल आदर वाटत आहे. त्याचा चांगला उपयोग केला पाहिजे. त्याच्यात शांत अग्नि प्रकट केला पाहिजे. तो कोणाला हि जाळणार नाही. सर्वांना पवित्र करील. सर्वांचे दोष जाळून टाकील. असा धार्मिक नैतिक अग्नि निर्माण केला पाहिजे. त्यात गरिबाचे दोष भस्म होतील. श्रीमताचे दोष हि जळून जातील.

गरीब समजतात की जे काही दोष आहेत ते सर्व श्रीमतात आहेत. ते शोषण करणारे आहेत, भरडणारे आहेत. त्रास देणारे आहेत, निर्दय आहेत, स्वार्थी आहेत. श्रीमत समजतात सारे दोष गरिबात आहेत ते पूर्ण काम करीत नाहीत, अप्रामाणिक आहेत, व्यसनाधीन आहेत, आपसात भाडतात, बुद्धिहीन आहेत अशा प्रकारे हे त्यांना हीन समजतात आणि ते ह्यांना दोषात परस्पराविषयी हान भाव ठेवण्याची स्पर्धा चालू आहे. जेथे समाजातील आदर नष्ट होतो तेथे शक्ति कशी निर्माण होणार? पहिली गोष्ट ही आहे की मनुष्याला स्वतः बद्दल आदर असला पाहिजे, आपल्या शक्तीची जाणीव असली पाहिजे

हृदय व बुद्धि यापैकी एक तरी श्रीमंतांना असावे

भूदान यशात पाच लाख लोकांनी दान दिले आहे. त्यातले साडेचार लाख गराब लोक आहेत जे हा साडेचार लाख गरिबांनी दान दिले, तेव्हा पन्नास हजार श्रीमतांना दान देणे भाग पडले. कारण त्यामुळे एका शक्ति निर्माण झाली श्रीमत दोन प्रकारचे असतात. एक सहृदय आणि दुसरे बुद्धिवान सहृदय लोकांचेच ताबडतोब परिणाम होतो बुद्धिमान श्रीमतांना जेव्हा दिसेल की गरिबात इतकी नैतिक शक्ति निर्माण झाली आहे, की त्याचेगमोर जागृदी टिक्ू शकत नाही, त्या वेळी ते सुद्धा यात सामील होतील. श्रीमतात काही लोष हृदयहीन दिसतील परंतु ते हृदयहीन आहेत असे म्हणू नका. ते बुद्धिवान आहेत जे समजा जे सहृदय आहेत ते तानडतोब गुमच्याबरोबर येतील. आपण इथे सुद्धा पाहता की दहा-तीस श्रीमंत लोक हि

भूदानाचे कामास लागले आहेत कारण ते सहृदय आहेत ज्याच्याजवळ हृदय नाही त्याचेजवळ बुद्धि असेल आमचे काम असें असले पाहिजे की ज्याच्याजवळ बुद्धि आहे त्याच्या बुद्धीवर व जे सहृदय आहेत त्याच्या मनाने परिणाम झाला पाहिजे. इंग्रज लोक एवढेच भारत सोडून गेले आपण असे समजता का की ते एवढेच सहृदय झाले ? अशी गोष्ट नाही परंतु ते बुद्धिमान होते त्यांना समजलें की आपण येथे राहू शकत नाही राहाण्याचा प्रयत्न करू तर मार खाऊ, पराभूत होऊ. ते शहाणपणाने निघून गेले. म्हणून त्यांच्याबद्दल आदर ही राहिल. हिंदुस्थानात राजे रजवाडे नाहीत झाले. त्यांनी भाडण केली नाही आणि राज्य सोडून दिले. म्हणून त्यांना संपत्ति ही मिळाली आणि काही 'राजप्रमुख' ही बनविले गेले. आता ते 'राजप्रमुख' पदच नष्ट होऊ लागले आहे परंतु त्यांनी भाडण केली नाही कारण त्यांच्यात जे काही थोडे सहृदय होत, ते अत करणाने समजू शकले आणि बुद्धिवाले बुद्धीने समजू शकले की याच्यापुढे आपला टिकाव नाही सारा प्रगल्भ राज्याच्या विरुद्ध आहे इतकें ते समजले ज्याच्या हातात सत्ता आणि संपत्ति असते ते सहृदय तरी असतात किंवा बुद्धिमान सहृदय नाही आणि बुद्धिमान हि नाही असा त्यांच्यात कोणी नसेल कारण दोन्हीपैकी एक हि नसेल तर त्याच्याजवळ सत्ता वा संपत्ति येणार नाही म्हणून मी कोणा हि श्रीमंत मनुष्याला हृदयहीन म्हणत नाही. मी म्हणता की तो हृदयहीन दिसेल, परंतु बुद्धिमान असेल

गरिबांना हृदय शुद्धीचें कार्य करावें

भूदान आणि संपत्तिदान यातून नैतिक शक्ति निर्माण होईल तर सहृदय धामत बरोबर यती आणि बाबीचे श्रीमंत हळुहळू माग येतील काही लोक विचारतात की, 'आपण सर्व श्रीमंतांचें हृदय परिवर्तन करूं करणार ? कांदा लोक अग असतात की, त्यांना हृदयच नसेल, तर आपण त्यांचें हृदयपरिवर्तन करूं करार ?' मा उत्तर देतो की, ज्यांना हृदय नाही त्यांना बुद्धि तरी असेचच. म्हणून आम्ही त्यांच्या बुद्धीचे परिवर्तन करू. बाबाने भूदान कार्य हृदयाच आणि बुद्धीने कार्य आहे. हे प्रेमाने कार्य आहे. म्हणून त्यांना हृदय होत येतील. आणि हे अर्थ ही कार्य आहे

की त्याच्या शिवाय श्रीमंत वाचू शकत नाहीत. त्यांना कळले आहे की, काळ बाबाचे बरोबर आहे. जर आम्ही वाळाला अनुकूल असे वागलो, तर च वाचू, नाही तर कदापि वांचणार नाही. म्हणून बाबाचा पूर्ण विश्वास आहे की, श्रीमंताची चिंता करण्याचें कारण नाही. चिंता करावयाची असेल तर ती गरिबाची केली पाहिजे. त्याच्यात त्याग व प्रेम निर्माण व्हावे, त्यांची हृदय-शुद्धि व्हावी, त्यांनी एकमेकांला मदत करून बलवान व्हावे, श्रीमंताचे पुढे दीन बगू नये, तर छाती पुढे करून उभे रहावे आणि त्याचे दुर्गुण नष्ट करावेत. जर हे शुद्धि कार्य गरिबात होईल तर त्याची ताकत वाढेल.

मजुरांचे दान घट-बीज आहे

येथील मजूर आम्हाला सपत्तिदान देतील. ते बोध्यवाधि स्पर्शाचा क्षीण करणार नाहीत. थोडी थोडी सपत्ति देतील. परंतु हे थोडेसे घटबीज आहे. बड्यांचे बी पेरले गेले तर त्यांमून प्रचंड वृक्ष निर्माण होतो. तुम्ही मजूर लोक जे थोडेंसे धन चाल ते बाबा पेरिल. त्याचा उपयोग भूमिहीन आणि गरिबांच्या करिता वेला जाईल. नंतर बाबा तुमची शक्ति घेऊन श्रीमंताचे जवळ जाईल आणि त्यांना विचारतील, 'पहा, गरिबांनी इतके धन दिले, म्हणून तुम्ही हि द्या. त्यांनी स्पर्शातील दोन पैसे दिले आहेत. तर तुम्ही हि तितकेच देणार काय ?' तेव्हा श्रीमताना कळेल आणि ते प्रेमाने दान देण्यासाठी पुढे येतील. प्रेमाने आले नाहीत तर लाजेने येतील.

एका अमेरिकन मित्राने मला विचारले, "बाबा, तुम्हांला सर्व लोक प्रेमाने दान देतात का ? कोणी लाजेने देत नाही ?" मी उत्तर दिले की, लाजेने दिले तरी ते शानपूर्वक देतात. लहान मूल नागवे असेल तर त्याला लाज वाटत नाही. कारण की त्याला त्याचे शान नसते. जर शान असते तर लाज वाटली असती; म्हणून त्याला सांगाने लागतें. जो लाजेने दान देतो त्याला शान झाले आहे की देणें हा धर्म आहे. म्हणून जे लोक मला प्रेमाने देतात त्यांचे दान मला मंजूर आहे आणि जे लोक लाजेने देतात त्यांचे हि दान मला मंजूर आहे. कारण की एकाचे दृष्ट्यागून दिले तर दुसऱ्याने बुद्धीने. साम्रांत सांगितले आहे की,

“ श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया अदेयम्, ह्रिया देयम्, भिया देयम् । ”
 श्रद्धेने द्या, अश्रद्धेने देऊ नका. लाजेने द्या, भीतीने द्या. ही शास्त्राची
 आज्ञा आहे. ‘ आम्ही जर दिले नाही तर आमचें कल्याण होणार नाही. ’
 याला च भय म्हणतात. हे सुद्धा ज्ञान च आहे. आम्ही दिलें नाही तर
 लोक तिरस्कार करतील, याला च लाज म्हणतात आणि हें हि एक
 प्रकारचे ज्ञान च आहे. जे लाजेने, भयाने वा प्रेमाने देतात ते ज्ञानपूर्वक च
 देतात. म्हणून मला प्रथम तुम्हा गरिबाची च चिंता करावयाची आहे.

येथील एका हि मजूरानें, एका हि गरिबाने दान दिल्यापेरीज राहू
 नये. तुम्हाला जर अर्धपोटी जेवण मिळालें तर एक च तुकडा द्या. ता
 तपश्चर्या होईल. तपश्चर्येने च शक्ति निर्माण होते.

सिंगनतल्लुर

३-१०-१५६

आत्मज्ञानाची खोली आणि विज्ञानाचा विस्तार

: ७ :

आमच्यासमोर विविध प्रकारच्या जीवनाचे दर्शन होत आहे. एक
 दर्शन प्राणी पशु पक्षी याच्या जीवनाचें आहे. दुसरे पामर मनुष्याच्या
 जीवनाचें. तिसरे दर्शन ज्ञानी लोकांच्या जीवनाचें. जीवनाचे हे तीन प्रकार
 स्पष्ट आहेत. यातून हि आणखी अनेक प्रकार निघतील.

वरील कांचेमुळे विविध दर्शन

इतक्या साऱ्या विविध प्रकारात चैतन्याचा प्रकाश आहे. काच स्वच्छ
 असेल तर प्रकाश स्वच्छ राहील आणि अस्वच्छ असेल तर प्रकाश अगुऱु
 होईल. काच फुटकी असेल तर तिसऱ्या च प्रकारचा प्रकाश पडेल. जेव्हा
 मी काच म्हणतो तेव्हा माझा आशय दिव्याची काच असा आहे. आरसा
 जरी असला तरी स्वच्छ आरशाचे दर्शन वेगळें होईल आणि अस्वच्छ

आरगाचे वेगळे. आरसा जर फुटका असेल तर विचित्र प्रकारचे दर्शन होईल. अशा मुद्रा कांचा असतात की ज्यात चेहरा वेगळा च दिसतो. त्याच्या इंग्रजीमध्ये 'लार्किंग ग्लास' (हसरा आरसा) म्हणतात. त्या आरशात लावट चेहरा असला तर संद दिसेल आणि संद असेल तर लांबट दिसेल. शिवाय अशी हि काच असते की जीवून पाहिले असतां सृष्टि लाल, निळी, पिवळी दिसते.

देह घुड्डीच्या दोन गांठी

हे जे सारे विविध दर्शन घडते ते घरील काचेचा च नमुना होय. परंतु आतील रूप एक च असते ही गोष्ट शिकण्यासारखी आहे. आम्हाला जितकी माणसे दिसतात त्यात विविध प्रकारांचीं रूपे दिसतात. कोणी कोणाला छुटतो, पमवितो तर कोणी दुसऱ्याला घास देऊन जीवन घालवितो. काही लोक असे असतात की जे दुसऱ्याचे कल्याण करण्यांत च जीवन रच करतात. अशा तीन प्रकारचे लोक स्पष्टपणे दिसतात. जनावरे आपल्या शरीरापुरता च विचार करताना दिसतात. ती शरीराच्या पीडेने भयभीत होतात. दगड उचलता च पळून जातात आणि हिरवे गवत इ० दाखवतां च आपणाजवळ येतात. हे केवळ देहाचे आकर्षण आहे. ते आपल्या देहाला च आपले रूप समजतात आणि दुसऱ्याला आपल्यापेक्षा भिन्न मानतात. हे जनावराचे जीवन आहे. देह हे च सर्वस्व आहे असे ते समजतात आणि त्यात च आपले सर्वस्व मानतात. अशा दोन गोष्टी आहेत. पहिली ही की ते देहाच्या आतील वस्तु जाणत नाहीत, देहाला फक्त ओळखतात. आणि दुसरी ही की ते आपणांला देह मानतात. जेव्हा गाठ हुंदेरी असते तेव्हा ती पणूी बसते. सारास, पशुजीवनात देहघुड्डीची च हुंदेरी गाठ असते. पहिली गाठ 'मी देह आहे' ही आणि दुसरी 'हा देह मी आहे' ही.

पशूच्या जीवनाची एक गांठ थोडीशी सुटते

या दोन गांठी जेव्हा मुट्यात तेव्हा हृदयप्रणी मोडली होते. परंतु पशुजीवनांत यातील एक च गाठ थोडीशी सुटते. 'मी देहरूप आहे' ही

गाठ सुटत नाही कारण ते देहाला च ओळखतात परंतु 'हा देह मी आहे' ही गाठ जराशी सुटते. गाय आपल्या वासराला आपलें रूप मानते. कुत्री सुद्धा अस च मानते. म्हणून ती थोडस प्रेम दाखविते. ही एक गाठ सुटते परंतु ती गाठ सुद्धा पूर्णत सुटत नाही कारण जगात जितके देह आहेत ते सर्व माझी च रूपे आहेत असें ती मानत नाही.

खोली घाढविण्याची प्रक्रिया

एक देशभक्त आहे. तो या देशात रहाणारे सर्व माझी च रूपे आहेत असें समजतो. परंतु दुसऱ्या देशातील देहाना तो आपलें रूप मानत नाही, आपल्यापासून भिन्न मानतो. म्हणजे तो देहाला व्यापक समजतो, परंतु फार व्यापक नाही. देशभक्ताला घाट की, माझ्या देशात पुष्कळ उत्पन्न वाढाय. अशा प्रकारें त्याची पहिली गाठ सुटते. पण ती पुरी सुटत नाही कारण तो असें मानत नाही की, दुसऱ्या देशातील लोक हि माझे रूप आहेत. जग माझे च रूप आहे असें जर तो समजेल तर ही गाठ सुटेल तरी सुद्धा एक गाठ राहिल च. कारण जग म्हणजे जगाचे बाह्य रूप असें तो समजतो. आतील रूपाचा तो विचार च करीत नाही. एखादी विहीर पाच फूट खोल आहे. तिला मी दहा फूट खोल करतो. नंतर पन्नास फूट आणि त्यानंतर शंभर फूट खोल करतो. तेव्हा च आतील क्षरे खुल होतात. अशा प्रकारें खोल खोल खोदीत गेलें पाहिजे. 'मी देह नाही, मी इन्द्रियरूप आहे' हें पाच फूट खोल झालें. 'मी इन्द्रियरूप नाही, मी मनरूप आहे' हें दहा फूट खोल झालें. 'मी मनरूप नाही, बुद्धिरूप आहे' हें पन्नास फूट खोल झालें. 'मी बुद्धिरूप नाही, आनंदस्वरूप आत्मा आहे' हें शंभर फूट खोल झालें. या ठिकाणी क्षरे हि वाहू लागले. ही शानाची प्रक्रिया आहे

रंदी घाढविण्याची प्रक्रिया

एक रानडा पाच फूट खोल आहे. त्यात आतून सऱ्याचें पाणी येत नाही. वाहेरून पावसाचे पाण्याने भरतो. एका व्यक्तीने विचार केला की, इतके पाणी पुरेचें नाही. त्याने रानडा १५ फूट खद केला. अशा प्रकारें

वरता करता शेवटी तो सड्डा शंभर फूट रुंद केला. आता त्यात पावसाचे पाणी इतकें भर लागलें कीं, आतून झरे वाहण्याची काहीं गरज राहिली नाहीं. व्यापक होण्याचा हा एक प्रकार आहे. जे लोक घराचें उत्पादन वाढविण्याचा विचार करतात तेथें सड्डा पाच फूट रुंद असतो. जे गात्राच उत्पादन वाढविण्याचा विचार करतात ते त्या सड्ड्याला पन्नास फूट रुंद करतात. जे सर्व तामीळनाडूचें उत्पादन वाढविण्याचा विचार करतात ते ता सड्डा शंभर फूट रुंद करतात. आणि जो सान्या भारताचें उत्पादन वाढविण्याचा विचार करतो, सर्वाना चागलें खाण्यापिण्यास मिळाव असा विचार करतो, तो, तो सड्डा हजार फूट रुंद करतो. परंतु हें सुद्धा पुरेस नाहीं. सर्व जगाचें उत्पादन वाढावें असा ज्याने विचार केला त्यानें तो सड्डा लाखों फूट रुंद करा. सारास, देशभक्ताची सोला पाच फूट आहे आणि लांबीरुंदी जरा कमीजास्त असल.

खोली आणि विस्तार

आम्हाला हें समजून घ्यावयाचें आहे कीं, आत्म्याचा विकास दोन बाजूनीं होतो (१) आम्हाला इतकें सोल सणलें पाहिजे कीं आतून झरे वाहणें सुरू व्हावें, आणि (२) सड्डा इतका लांब रुंद खोदला पाहिजे कीं सर्व जगाचें रूप त्यात मिळावें. एश्या आत्मज्ञानाची खोली म्हणतात आणि दुसऱ्याला विज्ञानाचा विस्तार. जेव्हा देशात आत्मज्ञानाची खोली आणि विज्ञानाचा विस्तार असतो, त्या ठिकाणीं सर्व प्रकारची समृद्धि होईल. जगात दोन प्रकारचे लोक दिसतात. काहीं लोक देशभक्त होतात— रुंदी वाढवितात, खोली नव्हे. तर काहीं लोक आत्मनिष्ठा वाढवितात — खोली वाढवितात, परंतु रुंदी नाहीं. परंतु कोणत्या दि एकानें जगाचें कार्य चालणार नाहीं. खोली आणि विस्तार दोन्ही पाहिजेत.

योजना-समिती रुंदी वाढविण्याचें कार्य करते

योजना समितीचें कार्य सार्वारुंदी वाढविण्याचें कार्य आहे. तेथें विचार होतो कीं लोकाना जें पाहिजे तें पुरविलें पाहिजे. लोकाना अन्न हवें असे त्तर अन्न दिलें पाहिजे. वापड हवें असेल तर प्रत्येकाला चाळीस वार मिल्क

स्वस्त कापड पुरविले पाहिजे. लोमना विडी सिगारेट हवी तर आपल्या देशात त्याचे कारखाने काढले पाहिजेत. लोमच सरक्षणासाठी सैन्य पाहिजे म्हणून सैन्य वाढविले जावे. कारखान्यात थमले भागलेल्यांना सिनेमा पाहिजे तर त्याची व्यवस्था केली जावी. अर्थ हा की, हे लोक खोल खणत नाहीत यात लक्षाचा च फक्त विचार आहे. यावर मुद्दा काही लोक म्हणतात इतकी लक्षी नको. आपल्या तामिलनाडूचे छोटेसे राज्य चांगले चालले म्हणजे पुरे.

आत्मज्ञान आणि विज्ञानाच्या समन्वयाने क्रान्ति

आमच्या देशात प्राचीन काळापासून एक सभृति चालत आली आहे. पाश्चिमात्य लोमना लाच - रद्द करण्याची सवय झाली आहे. परंतु बाबा म्हणतो की, खोली पूर्ण झाली पाहिजे. विज्ञानाचा विस्तार जितका होऊ शकेल तितका करा परंतु खोलीत थोडीशी मुद्रा उणीव असू नये. त्या-शिवाय स्वच्छ पाणी मिळणार नाही. कारण ही आपल्या भारतीय सभृतीची गोष्ट आहे म्हणून खोली शक्य दि होईल. मग त्याबरोबर रुंदी जितकी वाढेल तितकी वाढो देशापर्यंत, नंतर संपूर्ण पसरली पाहिजे यालाच 'आत्मज्ञान आणि विज्ञान यांचा संयोग' म्हणतात, आणि ही च क्रान्ति होय जोंपर्यंत आत्मज्ञान आणि विज्ञान यांचा समन्वय होणार नाही तोंपर्यंत क्रान्ति होणार नाही.

आपण पंचवर्षीय योजना आखली. उद्या दशवर्षीय योजना दि निघेल. आपण उत्पादन वाढविण्याच्या गोष्टी बोलतो. चीन, रशिया आणि अमेरिकेत हे च काम चालू आहे. ते पुढे पुढे चालले आहेत. आपण त्याच्या माग जाऊन त्याचे अनुकरण करू तर ज्या दु रसाद आज ते पडले आहेत त्यात आपण दि पडू.

खोली व रुंदी दोन्ही पाहिजेत

रशिया, अमेरिका, चीन तिन्ही देश निर्भय झाले नाहीत. तेथे खाणे-पिणे ६० गोष्टी चांगल्या मिळत असतील आणि मिळतात दि. परंतु गाढवाला चांगल्या प्रकारे खाऊ पिऊ घातले तर त्याला अणल दि येते

असे नाही. हिंदुस्थानात खाण्या पिण्याला चांगले मिळत नाही म्हणून आम्हाला या देशाचे आमर्षण वाटते. हिंदुस्थानात खाण्यापिण्याला कमी मिळते, ते वाढविले पाहिजे यात काही शक्ती नाही. परंतु आम्ही इतर देशाचे अनुकरण करता कामा नये. त्यात भले (खोली) नाही, रुंदी आहे. त्यात पुष्कळ खोदले पाहिजे. म्हणून आम्हाला आपल्या देशात खोली कायम ठेवूनच रुंदीचा विचार केला पाहिजे. सर्वोदयाचा हाच प्रयत्न आहे. भूदानाचा हाच मार्ग आहे.

लोक निचारतात की बाबा जमीन मागत अशा प्रकारे गावोगाव या भटकतो? सरकारवर दावा आणून नायबाने जमीन काढून घेतली जाईल तर चांगले होईल. किंवा आम्ही जमीन काढून हिसकानून हि घेऊ. इतके असताना याचा पाच वर्षे अशा प्रकारे का भटकत आहे? बाबाला काय रोग झाला आहे? परंतु हे तर त्याने आताच तुम्हाला समजावून सांगितले आहे. त्याला एवढाच रोग जडला आहे की, त्याला खोली-बरोबरच रुंदी वाढवण्याची आहे आणि रुंदीबरोबर खोली, म्हणजेच दोन्ही गाठी सोडवल्या आहेत.

दोन्ही गाठी सोडवल्या पाहिजेत

‘मी देह आहे’ ही गाठ सोडवली पाहिजे. ‘मी देहरूप नाही, आत्मरूप आहे’ ही खोली होईल. ‘मी या शरीरात नाही’ म्हणून ‘जगात जितकी शरीरे आहेत ती सर्व माझीच रूपे आहेत’ असे झाले तर दुसरी गाठ मुटेल. दोन्ही गाठी मुटल्याशिवाय मानवतेचा विकासच समाधान त्याच प्रमाणे शांतीची स्थापना होणार नाही.

पशुतेकडून मानवतेकडे

मनुष्याची स्थिति जगासराइन वेगळी आहे. तो थोडा अधिक व्यापक होतो. त्याचे प्रेम परिवारापेक्षा पैलावते. तो समाजाला आपले रूप मानतो आणि थोडा गोल दि जातो. तसे पाहिले तर मानसाचा पहिला जन्म पशु-सारखाच असतो. परंतु नंतर त्यावर संस्कार होतात, आर्द्र-वडिलाचेरून त्याला वर्तव्याची जाणीव मिळते. नंतर तो गुरुसेवेने महत्त्व जाणू लागतो.

नंतर गुरु त्याला विद्यादान करतो. तो सांगतो की, 'मी देहापासून वेगळा आहे. वेगळ शरीरभरण करणे धर्म नाही. शरीरासाठी धर्म नाही. तर वर्मासाठी शरीराचा त्याग करणे जरूर जसेल तर तो केला जावा. रोज जेवणं जायज्याच आहे. पण एत दिवस तरी एनादशी करणे जरूर आहे. एनादशी असे शिकविते की, मी शरीरापासून भिन्न आहे. आम्हाला आपल्या शरीराचे गुलाम व्हायचाच नाही. वर्म शिक्वतो की, शरीरबल आपल बल नव्हे आपले बल म्हणजे वर्म आणि त्यासाठी सयम अत्यंत आवश्यक आहे.' अशा प्रकारे मूल ज्या वेळी सयम शिकते तेव्हा ते 'मनुष्य' होते आणि त्याचा दुसरा जन्म होतो. पहिल्या जन्मात तर तो पशुसारखाच असतो.

परंतु आजच्या पिढ्याची अशी इच्छा असते की आपल्या मुलाला कमी कष्टात विद्या मिळावी. वसतिगृहात त्याला सर्व तऱ्हेच्या सुखसोयी असाव्यात आणि त्याचे जीवन हि कमीत कमी कष्टाचे जसेल त्याला कमीत कमी कष्ट करावे लागवे. आता तुम्हीच सांगा की, हे पहिल्या प्रकारचे जीवन आहे की दुसऱ्या प्रकारचे? कारण गाढवाला मुद्धा वाटते की, कमीत कमी कष्ट करून खावयास मिळावे. हे कोणत्या प्रकारचे शिक्षण आहे? हे सर्व युनिव्हर्सिटीचे शिक्षण पहिल्या जन्मातील आहे. त्यामुळे विकसित गाढव निर्माण होईल, विकसित मानव निर्माण होणार नाही.

जीव जंतूंमध्ये हि सहयोगाची भावना असते

जोपर्यंत मानवप्राणी आपण होऊन दुसऱ्यापर्यंत जात नाही व दुसऱ्याचा आपल्यात समावेश करून घेत नाही तोपर्यंत मानव हा खरा मानव होऊ शकत नाही. लव्याचीड्या गोष्टी बोलणे पत्त मनुष्यच जाणतो असे हि नाही आणि पत्त देशभक्त जाणतो असे हि नाही. वाळवीचे फिडे अशा प्रकारे काम करतात. लारतों विडे एकत्र येउन काम करतात. त्यांच्यात नेते असतात, राण्यामुद्धा असतात. त्यांच्या मागे मागे सर्व विडे जातात. आपणाला व्यापक बनविण्याची युक्ति त्यांच्यात हि आहे. सुप्रसिद्ध विद्वान् मेटलिंग याने त्यांच्यावर एक पुस्तक लिहिले आहे. त्यात तो लिहितो की,

‘मनुष्यसमाजाला वाळवीच्या किड्याच्या जीवनापासून पुष्कळ च शिकण्यासारखे आहे.’ मधाच्या माशासुद्धा पुष्कळ संख्येत एत्र येऊन काम करतात. त्याचा समाज सहयोगाने काम करतो. साराश, दुसरे प्राणी ही गोष्ट जाणतात आणि व्यापक होणे समजतात. म्हणून असे समजू नका की, फक्त मनुष्य च ही गोष्ट जाणतो. म्हणून जांपर्यंत मानव व्यापक आणि खोल होत नाही तोपर्यंत मानवाचा विकास होणार नाही.

मानवाचे विकासासाठी कठोर तपश्चर्या

बाबा गावोगाव का भटकतो ? याचेम्हून जमीन माग, त्याचेम्हून सपत्तिदान माग; याची समजूत नर, त्याला विचार पटून दे; असा कठशोर का करतो ? कायद्याचे आधारें जमीन का काढून घेत नाही ? याचें कारण असे की बाबाला हृदयाचा विकास करण्याची इच्छा आहे, फक्त जमिनीचें वाटप नव्हे. म्हणून च ही कठोर तपश्चर्या चालू आहे. याला ‘क्रान्ति’ म्हणतात. ज्या ठिकाणी मनुष्याचा विकास होईल तेथे च तो खोल आणि व्यापक झालेला दिसेल.

नंजूडापुरम (कोयम्बर)

४-१०-१९६.

सद्गति कशी मिलेल ?

जीवनाचा अखंड प्रवाह

आज एक मित्र भेटायला आला होता. त्यान एक महत्वाचा प्रश्न विचारला. 'आम्हाला सद्गति कशी मिलेल ?' असा प्रश्न भारतात च विचारला जातो. हा आपल्या देशाची फार मोठी संपत्ति आहे. कारण येथील लोक या जगातील जीवनाला अंतिम जीवन समजत नाहीत. ते समजतात की, हे जीवन आपल्या अखंड जीवनातील एक छोटासा भाग आहे. आम्ही जन्म घेण्यापूर्वी हि जीवन होतं आणि हे शरीर नष्ट झाल्यावर हि ते चालू च राहील. हा एक अखंड प्रवाह आहे. आम्ही मरण पावलों आणि जीवन संपले असें नाही. जगात कोठें हि पहा. अनंत पसरलेली सृष्टि च दिसून येईल. सृष्टीचा कोठें अन्त हि दिसत नाही तर जीवनाचा अंत कसा होईल ? म्हणून मरणानंतर हि जीवन आहे च, त्याची काहीं ना काहीं तरी आठवण लोक ठेवतात च. तरी हि जशी पाहिजे तशी आठवण ठेवत नाहीत, फार च कमी ठेवतात. 'आमच ह जीवन तर लहानसें च आहे, पुढे रूप मोठे जीवन पडलें आहे !' असा विचार करतील तर जीवनाच स्वरूप च बदलेल नूह पैगबराची गोष्ट आहे. त्याना परमेश्वरानें वीस हजार वर्षांचे आयुष्य दिले होतें आणि ही गोष्ट त्याना हि माहीत होती त एका लहानशा झोंपडीत रहात असत. एकदा लोनांनी त्याना विचारले की, आपण चागलें घर का बांधत नाही ? त्यांनी उत्तर दिले, 'वीस हजार वर्षे च रहावयाचे आहे तर मोठें घर कशासाठी बांधावयाचे ?' साराश, वीस हजार वर्षांच्या जीवनासाठी हि नूह पैगबर मोठें घर बांधण्यास तयार नव्हते. कारण ते जाणत होते की, अनंत कालात वीस हजार वर्षे काहीं च नाहीत त्यांच्या जीवनाच्या मानाने आमचें जीवन किती छोटे आहे तर इतक्या लहान जीवनासाठी आम्ही सर्वाना का लुटायें ? सर्वांचा द्वेष का संपादन कराना ? संपत्ति, जमीन च मुलाचा मोह का धराना ?

धर्मासाठी च मनुष्य जन्माला आला आहे

जीवन म्हणजे एक लहानसा तुकडा आहे. मोठा तुकडा तर शिथळ च आहे. ज्याला हें मान आहे, तो च सर्वांची सेवा करू शकेल. तो भोगात आसक्त राहू शकणार नाही तो असा विचार करील की, मी जीवनाचा एक हि क्षण सेवेपेरीज घालण्यासार नाही. आम्हाला मानवाचें रूप देऊन परमेश्वराने आम्हाला येथें सर्वांची सेवा करण्यासाठी पाठविले आहे. गाढव सर्वांची सेवा करतें का ? सिंह व लाडगे सेवा करतात का ? परमेश्वराने आम्हाला गाढव नाही, बैल नाही, सिंह नाही व लाडगा हि केलें नाही. तर मनुष्य बनविले आहे तें अशासाठी की, आम्हीं सेवा करून मुक्त व्हावे. हा मानवदेह सेवेसाठी आहे. 'स हि धर्मार्थमुत्पन्नः ।' मनुष्य कणासाठी जन्माला आला ? धर्मासाठी. भोगासाठी नाही देहानें कामे करायची असतात म्हणून घोड्याला रथाव्यास घालावे लागतें तमें त्यास रथाव्यास घावे लागतें चरण्यान सूत कातावयाचें असते म्हणून आपण त्याला तेल देतो. तर हा काही भोग आहे का ? अशा प्रकारें देहाचा उपयोग समाजसेवेसाठी करायचा आहे. समाजसेवेचा, दुःखितांना मदत करण्याचा छंद आहे. परंतु या च शरिरातून काम करवून घ्यावयाचें आहे. म्हणून त्याला रथाव्यास घातू लागतें तर तें थोडें च देऊ. परंतु भोगासाठी रथासार नाही. साराश, जी व्यक्ति जाणने की, आमचें जीवन जसड आहे आणि त्याचा एक छोटासा हिस्सा हें मनुष्य जीवन आहे, ती व्यक्ति आपलें जीवन फक्त सेवे च घालवीन.

कीं, 'बामळीचें बीज पेरले आहेस, तुला बामळ च मिळेल. यात माझ्या मर्जीचा नव्हे तर तुझ्या करणीचा (कर्माचा) प्रश्न आहे. जर तुला आवे हवे असतील तर तुला आव्याची कोय लावली पाहिजे' जर तूं आव्याची कोय लावशील तर परमेश्वर तुला कधी हि बामळ देणार नाही. एका मित्राचा पाय विस्तवावर पडून भाजला. त्यानें अग्निदेवाला प्रार्थना केली कीं, 'हे अग्निदेवा ! माझा पाय भाजूं देऊ नको.' तेव्हा अग्निदेव त्याला म्हणाला, 'तू पुन्हा मजवर पाय ठेवू नकोस, म्हणजे मी तुझा पाय भाजणार नाही हे तुझ्या च हातीं आहे' थडीच्या दिवसात एक मनुष्य अग्नीपाशीं बसला. त्याला उष्णता मिळाली दुसरा मनुष्य अग्नीपासून दूर बसला. त्याला उष्णता मिळाली नाही. त्यानीं अग्निदेवाला प्रार्थना केली कीं, 'हे अग्निदेवा ! तू पक्षपात करतोस. तू तर देव आहेस ना ? देव सर्वांशीं सारखा वागतो तर तू त्याला उष्णता देतोस आणि मला का नाही देत ?' अग्निदेवानें त्याला उत्तर दिले कीं, 'जर तुला उष्णता हवी असेल तर माझ्याजवळ बस, दूर राहिलास तर तुला उष्णता मिळणार नाही. एखाद्याला उष्णता मिळते, आणि एखाद्याला नाही, यात माझी नव्हे तर त्याची च जबाबदारी आहे.'

या च जीवनात ओळख

ईश्वर निमित्तमात्र आहे. पाऊस पडतो. आपण मिरच्या लावल्या असतील तर पावसाने मिरच्या पिकतील, केळी लावल्या असतील तर केळीं येतील. आपण मिरची लावली असेल तर पाऊस केळी घाढवणार नाही. सारास, सद्गति व दुर्गति ईश्वराच्या मर्जीवर अवलंबून नाही. त्याला रमत.ची अशी मर्जी नसते तो तटस्थ असतो. तो निमित्त असतो आणि आपल्याला गति देतो. आपण जे तिन्हीट घेतलें असेल त्या प्रमाणें च गाडीत बसले पाहिजे. गाडी मोठळी आहे. आपणास हवें असेल तें तिन्हीट घ्या. बाचा कोणाला हि सद्गति देऊ शकत नाही. तो विचार समजावून सांगू शकतो. ज्याला मरणापूर्वी सद्गति मिळाली असेल त्याला ती मरणानंतर हि मिळेल. मरणानंतर सद्गति मिळेल मिना नाही याची कल्पना ह्मे च होईल. आपल्या मनात काम, क्रोध, लोभ, मत्सर भरला असेल

तर आपणास सद्गति मिळणार नाही. मनाने शांत आणि निर्विकार होणे हीच सद्गति आहे. जर मन प्रेमाने भरलेले असेल, शांत असेल, तर आजच सद्गति मिळेल. मग मरणानंतर मला सद्गति मिळेल की नाही याची काळजी करण्याची जरूरी नाही. जर आपण कलकत्त्याचे तिकीट काढले असेल तर तुम्ही कलकत्त्यासच जााल. मग मी कलकत्त्यास जाईन किंवा नाही याची काळजी करण्याचे कारण नाही. जर तुम्ही कलकत्त्याचे तिकीट काढले नसेल तर कलकत्त्यास पोचणार नाही.

भूदानामुळे दोन्ही लोकां कल्याण होईल

सद्गति आणि दुर्गति याची निष्ठी आमचे हार्तीच आहे. जर आम्ही सर्वोपरि प्रेम करू तर आम्हाला परमेश्वराचे प्रेम प्राप्त होईल. भूदान यज्ञ त्याचीच वाट दाखवतो हे असे अद्भुत कार्य आहे की यात आध्यात्मिक हि कार्य होते आणि व्यावहारिक हि कार्य होते. म्हणून मी सांगतो की, भूदान यज्ञात जो जमीन देईल त्याचे कल्याण होईल आणि जो जमीन घेईल त्याचे हि कल्याण होईल. आपण एखाद्या तहानेलेल्याला अथवा भुनलेल्याला पाणी पाजले, जेवू घातले, तर त्याचा दाह शांत होईल, त्याची तृप्ति होईल, त्याला सतोष होईल. मग असे सांगायचे आहे की, त्याला जितका सतोष होईल त्यापेक्षा अधिक सतोष तुम्हास होईल. हा अनुभवाची गोष्ट आहे. यामुळे इहलोकी हि कल्याण होईल आणि परलोकात हि कल्याण होईल. अशा कार्याला 'भक्तिकार्य' म्हणतात. भूदान यज्ञ भक्तीचे कार्य आहे.

कदा पालेयम्

५-१०-५६

विचारप्रकाशने अंधःकार नाहीसा होईल

: ९ :

शुद्ध बुद्धीच्या जपाचा परिणाम

आपण पाहता की बाबा रोज फिरत आहे. तो लोकांचे जवळ जमीन मागण्यासाठी जात नाही. ते काम तर दुसरे लोक करतात, तर मग बाबा काय करतो ? तो जप करतो. शुद्ध बुद्धीने जो जप केला जातो त्यात पुष्कळ शक्ति असते. लोकांच्या महिमा जाणत नाहीत. जपाने सारे वातावरण च बदलून जाते. सर्व भारतात जोरदार जप सुरू झाला होता की “ हिंदुस्थानला स्वराज्य पाहिजे, इंग्रजांनी येथून निघून जावे. ” तो शुद्ध बुद्धीचा जप होता आणि व्यापक हि होता. इंग्रज सामर्थ्यावान होते. शास्त्रास्त्रांनी सुसज्ज होते. त्यांनी जर्मनीचा हि पराभव केला. परंतु इंग्रजांच्या विरुद्ध आम्ही काय केले ? फक्त जप केला आणि त्याच्या तुरगात जाऊन पडून राहिलो. शत्रूच्या तुरगात जाऊन पडणे हा शत्रूला जिंकण्याचा मार्ग आहे काय ? असे कोणी हि विचाराल. आतापर्यंत ज्या लढाया झाल्या त्यात शत्रूच्या हाती न पडणे हेच वैशिष्ट्य होते. जर आम्हा लोकाना शत्रूने पकडून तुरगात टाकले तर तो आमचा पराभव झाला असे मानले जात होते. परंतु आम्ही शत्रूच्या तुरगात गेलो तरी स्वतंत्र झालो. हे शुद्ध बुद्धीच्या जपामुळेच झाले. आता बाबा असा जप करीत आहे की, “ जमीनसर्वाची होवो. जमीन हवा, पाणी आणि सूर्यप्रकाशावर सर्वांची सत्ता असते, तशीच जमिनीवर हि सर्वांची सत्ता आहे. ” जर बाबांच्या बरोबर आपण सर्व जण हा जप सुरू कराल की “ जमिनीची मालकी कोणाची हि नाही; फक्त परमेश्वराचीच मालकी असू शकते. जमिनीवर मेहनत करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे आणि हे सर्वोच्च कर्तव्य हि आहे. कोणाला हि भूमिहीन ठेवणे पाप आहे ” तर तो जप हि सफल होईल.

जमिनीची वांटणी आपल्या मर्जीवर राहिल

लोक बाबाला विचारतात की, “ तुम्हास चाळीस लाख एकर जमीन

मिळाली हें फार चांगलें काम समजले जाईल. परंतु आपण म्हणता की, पाच कोट एकर जमीन पाहिजे. सर्व जमीन वाटली गेली पाहिजे. जमिनीची मालकी नष्ट झाली पाहिजे. हें सर्व कसे होईल ? त्याकरिता किती वेळ लागेल ?” मी उत्तर देतो की, “ तुम्ही लवाळ तितका वेळ लागेल. तुम्हाला वाटलें की हे काम ह्या वर्षी व्हावें तर तें या न वर्षी होऊ शकेल. आपली इच्छा असेल की शंबर वर्षांत हि होऊ नये तर शंबर वर्षांत हि तें होणार नाही. हें काम तुमच्या व माझ्या मर्जीवर अवलंबून आहे. जर आमची अशी इच्छा असेल की सर्व जमिनीची वाटणी व्हावी तर तशी वाटणी होईलच. जमिनीची वाटणी कोण करील ? भूदानसमिति करेल काय ? ती समिति तर दहा बीम हजार एकराची वाटणी करू शकेल. परंतु गावोगावच्या सर्व जमिनीची वाटणी ‘ भूदान समिति ’ करू शकेल का ? घरोघरी लगे होतात. त्याच्यासाठी एखादी ‘ विवाह-समिति ’ आली आहे का ? प्रत्येक घरातील लोक आपली स्वतःची व्यवस्था करतात. सर्व सामिलनाडभर ‘ पंगल ’ सण होतो. त्याच्यासाठी एखादी ‘ पंगल समिति ’ आहे काय ? मलबारमध्ये ‘ ओणम ’ सण होतो. हिंदुस्थानभर एकाच दिवशी दिवाळी होते.

अशा तऱ्हेने सर्व हिंदुस्थानात एकाच दिवसात वाटणी होऊ शकेल. यासाठी आम्हा सर्वोता भावना निर्माण केली पाहिजे. आम्ही म्हटले की, इंग्रजांनी हिंदुस्थान सोडला पाहिजे, तेव्हा इंग्रजांनी एक दिवस दरविला आणि त्या दिवशी भारत सोडला. त्याची तयारी करण्यासाठी त्यांना एक दोन वर्षे लागली पण काम झालें एकाच दिवसात.

मनुष्य मरतो त्याला किती दिवस लागतात ? तो एका क्षणात मरतो. त्याच्या तयारीत फदाचित् शंबर वर्षे निघून जातील. एखाद्या गुहेत दहा हजार वर्षांपासून अधःकार असेल. त्या ठिकाणी आपण दिवा घेऊन गेल्या तर तो अंधार दूर होण्यास किती वर्षे लागतील ? त्यास दोनशे वर्षे लागतील काय ? जेथे प्रकाश पोहोचतो तेथे अंधार एका क्षणात दूर होतो.

कचरा काढण्याचें काम

एक माणूस सूर्यावर रहात होता. तो रात्रीच्या वेळीं पृथ्वीवर पडला. त्याने पाहिले की, येथे तर जेथे पहावें तेथे कचरा च कचरा पडलेला आहे. तो सूर्यावरचा मनुष्य होता. त्याला आधार ठाऊक नव्हता. त्याला वाटले की चोहो बाजूला वाळा काळा कचरा च पडला आहे. त्याने कुदळ घेऊन रणायला सुरुवात केली. कुदळीनें रणून रणून टोपल्या भरत होता व पेन्त होता. त्याला वाटलें वसे आहेत हे पृथ्वीवरील लोक ! कचऱ्यात च राहतात. त्यामुळे शेजारचे लोक जागे झाले आणि दिवा घेऊन रात्रीच्या वेळीं कोण रणते आहे हे पाहण्यासाठीं बाहेर आले. दिवा पाहून सूर्यावरील मनुष्याच्या मनात आले की, मी एक तासभर कचरा रणून रणून पेन्त होतो परंतु तो सप्त नव्हता. आता एका क्षणात तो कसा नाहींसा झाला ? ... तो कचरा नव्हता च. तो तर आधार होता. रोंदून नव्हे तर प्रनाशाने दूर होणारा आधार होता.

भूदानाने आम्हीं रोंदणें सुरू केले आहे. दानपत्र लिहून घेतों, परंतु अद्या तन्हेने रोंदून रोंदून भूदान केव्हा पुरें होईल ? जेव्हा विचाराचा प्रकाश पसरेल तेव्हा दानपत्र लिहिलें जाणार नाहीं व दिले हि जाणार नाहीं. लाक जाहीर करतील कीं, आम्हास जमिनीची वाटणी च करावयाची आहे आणि सर्व जमीन वाटली जाईल. त्यांना फक्त विचाराचा प्रकाश मिळाला पाहिजे बाबा काय करीत आहे ? हा प्रकाश पसरवीत आहे. लोकांच्यापर्यंत हा विचार पोहोचवीत आहे कीं बधूनो, जमीन सर्व लोकांच्या हातीं चाल तर हिंदुस्थानचे भलें होईल. जमीन ईश्वराची संपत्ति आहे, जशी हवा आणि पाणी सर्वांना खुली आहेत. तशी च जमीन हि सर्वांना खुली असली पाहिजे. हे च विचार समजावून सांगण्यासाठीं बाबा हिंडत आहे आणि ह्याचा च जप करीत आहे. तसा सध्या कचरा रोंदून काढून टाकण्याचें काम चालू आहे. कोईभतूर जिल्ह्यात किती कचरा पेंगला असें विचारतात. उत्तर मिळतें— 'दहा हजार एकर.' लोक विचार करतात कीं, नितीतरी कचरा उरला आहे. तो केव्हा पेंगला जाईल ? तो कचरा नाहीं, आधार आहे, ही गोष्ट जेव्हा लोकांच्या ध्यानात येईल तेव्हा हे

लोक काय करीत आहेत हें त्यांना समजेल. ते आपला दिवा घेऊन येतील तेव्हां एका क्षणांत प्रकाश पसरेल.

शस्त्रांचे नांगर बनतील

बाबा जप करील आणि तुम्ही काम कराल. तुमचे काम बाबा करील का ? तुमचें खाणें बाबा खाईल का ? तुमची झोप बाबा घेईल का ? तुम्हाला तुमचे खाणे स्वतः च खाईल पाहिजे, आपली झोप आपण च घेतली पाहिजे. हिंदुस्थानचा प्रश्न हिंदुस्थान च सोडणील. बाबाने आपला प्रश्न सोडविला आहे. त्यानें आपली मालकी ठेविली नाही. जसा साप दुसऱ्याच्या घरांत जाऊन राहतो तसा बाबा हि दुसऱ्याच्या घरांत जाऊन राहतो. बाबानें सापाचें जीवन अगीकारले आहे. तो आपलें घर बनवीत नाही. भागवतात अवधूत मुनींनीं म्हटलें आहे कीं, “मो सापापासून हा बोध घेतो.” त्या च प्रमाणें बाबानें सापापासून हा बोध घेतला आहे आणि आपली मालकी सोडली आहे. तो आपल्या देहाची हि मालकी मानीत नाही. तो असें मानतो कीं, हा देह समाजाच्या सेवेसाठीं आहे. त्यानें स्वतःसाठीं कोणती हि इच्छा ठेविली नाही. तेव्हा बाबाचा प्रश्न सुटला आहे. त्यामुळें बाबाला कोणता हि विकृत प्रश्न सोडवायचा राहिलेला नाही. जो सर्व देशाचा प्रश्न आहे तो सर्व देश च सोडवील.

आज जगात लोक मोठाले बाँब तयार करीत आहेत. परंतु हीं सारीं शस्त्रां नाहीशी होतील. त्याचा कोण नाश करील ? ज्या हातांनीं त्यांना बनविलें ते च हात त्याचा नाश करतील. ह्या सर्व तळमारी, बंदुका, लोग्गडाच्या कारगऱ्यांवात परत येतील. तेथें त्याचा रस तयार करून त्यातून नागर तयार केले जातील. सर्व शस्त्रें वितळविण्यासाठीं येणार आहेत. येथें त्यापासून चांगली औजारें तयार होतील. कापण्यासाठीं कोपेने, शेतीसाठीं नागर आणि सूत कातण्यासाठीं टकळ्या तयार होतील. हें कोण तयार करील ? ज्या लोकांनीं शस्त्रें तयार केलीं ते च मोठ्ठ हीं तयार करतील. केव्हां ? जेव्हां विचार बदलतील तेव्हां. विचार बदलण्या तर सर्व सृष्टीचा नाश होतो आणि नवीन सृष्टि निर्माण होते. सूर्याची किरणे पगळीं कीं सर्व लोक आपली अंधऱणें गुंडाळतात. ज्यांनीं अंधऱणें घातलीं होतील ते ‘म’

लोक तीं गुडाळतात. त्या च प्रमाणें ज्यानीं शस्त्राखें तयार केलीं आहेत त्या लोकांच्या जेव्हा असें लक्षात येईल कीं ह्यानीं प्रभ सुटणार नाहीत तेव्हा ते च शस्त्राचा नाश करतील. लोक विचारतात, एवढ्या मोठ्या योजना दाखून पडतील का ? जेवढी मोठी इमारत असेल तेवढी भूकपामुळें लवकर पडते. छोटीं घरे टिकतात. त्यासाठीं काय करावे ? विचार पसरवावे लागतील आणि ते च कार्य बाधा करित आहे.

मुल्दूर (कोइमदूर)

६-१०-१५६

आपल्या कामांची जबाबदारी आपण च घ्यावी : १० :

(सभेत प्रवचनापूर्वीं माणिक्यनाचकर यांचे एक भजन म्हटलें गेलें.)

आता च आपण एक सुंदर भजन ऐकले. त्यात भक्त म्हणतो कीं,
“ चागलें वार्डेट जें काहीं करायचाचें ते तू च करतोस. मी त्यास जबाबदार नाही. ”

सर्व जबाबदारी ईश्वरावर टाकणें कठिण

माझ्या हातून ज काहीं चागले वार्डेट होते त्यास मी जबाबदार नाहीं हें म्हणणें ही फार मोठी गोष्ट होते. अशा प्रकारचीं भजनें ऐकण्याची सगळी आम्हास झाली आहे. पण त्याचा अर्थ किती खोल आहे हे आम्ही जाणत नाही. माझ्या हातून काहीं चागलें काम झालें तर त्याचा आनंद, हर्ष वा गर्व होता कामा नये. ही गोष्ट थोड्याशा प्रयत्नाने लक्षात येऊ शकते. परंतु माझे हातून काहीं वार्डेट काम झाल तर त्याची जबाबदारी मजवर नाही. त्यामुळें काहीं दुःख हि होत नाही. याचा अनुभव कठीण आहे. अधिक खाल्लें, म्हणजे च वार्डेट काम झालें, तर त्याचें फळ मिळेल च. पोट जोरात दुखू लागेल. भक्त म्हणेल कीं, अधिक खाल्लें यास मी जबाबदार नाहीं. त्यामुळे पोट दुःखत आहे त्यास हि मी जबाबदार नाहीं. परंतु बोलणे अवघड

आहे आणि त्याचा अनुभव घेणे त्याहून हि अवघड आहे. यासाठी आपल्या कामांची जबाबदारी आपण च घ्यावी हे योग्य.

चुकीची वाटणी

काही लोकांनी एक मधला च मार्ग काढला आहे. कोणतें हि चागलें काम केले आणि त्याचें चागले फल मिळालें तर म्हणतात की, हें आम्हीं केलें आणि काहीं वाईट काम केलें तर म्हणतात की, हे परमेश्वराने करविलें. आम्ही काय करणार ? डॉक्टर असे च करतात. त्यांनीं शमर रोग्यांना औषध दिलें. त्यातून ऐशी बरे झाले तर ते, त्याच्या औषधानें बरे झाले आणि धीस मरण पावले तर ते ईश्वरानें मारले. जर ऐशी लोकाना तुम्हीं बरें केलें तर धीस लोकाना तुम्हीं च मारलें असे म्हणा. चागले काहीं झाले तर तें आमच्या हातून झालें, त्यास आम्हीं जबाबदार आहोंत, आणि काहीं वाईट झालें तर ते ईश्वरानें केले, त्यात आमची काहीं जबाबदारी नाही, अशी वाटणी करणे योग्य नव्हे. एक तर चागलें व वाईट या दोन्हींची जबाबदारी स्वतःवर घ्या किंवा दोन्हींची जबाबदारी परमेश्वराने सोंपना.

जबाबदारी आम्हीं स्वतः च घ्यावी

चागले वा वाईट याची जबाबदारी टाळणे सोपे असतें. आमच्या समाजात अशा प्रकारची भाषा पार वापरली जाते. हिंदुस्तानात असे बोलण्याची सवय च जडली आहे की, परमेश्वर सरे काहीं करणितो, आमच्या हातीं काहीं च नाही. अस बोलणे सोपे आहे पण त्याचा अनुभव घेणें सोपे नाही. अनुभव घेण्याचा अर्थ असा की, विंचू चांगला तर रडायचाच नाही व मोट आला मिळाला तर आनंदी हि रडायचाच नाही. यातील मोट आना मिळाला अगता आनंदी न होणें शक्य आहे पण विंचू चांगला असता न रडणें कठीण आहे. सरे जबाबदारी परमेश्वराने सोंपण्याची भाषा माणिस्यवाचकाने च मोट शकतात मारण ते या अवस्थेत पोचले होते. विंचू चांगला असता हि ते शांत रहात असत. म्हणून असे बोलणें त्यांना च शोभून दिसत. परंतु आम्हाला असे च बोलणें शोभेल कीं आम्हीं चागले-वाईटाची जबाबदारी स्वतःवर च घ्यावी आणि विचार करून चागलें कराने आणि वाईट

टाळां. ईश्वर मने काहीं करेल असे म्हणू नसा. ईश्वरानें आम्हाला विभेन-
 बुद्धि दिली आहे. तिचा उपयोग करून जे चाईट आहे ते टाळां. आमचे
 हातून हातें अस म्हणता वामा नये, तर आम्ही केले असे न म्हटल पाहिजे.
 आम्ही चाईट केले तर त्याचे चाईट पळ आम्हाला मिळेल. ते भोगलें पाहिजे.
 त्यासाठी रडणे योग्य नाही व ईश्वराची प्रार्थना करण दि योग्य नाही.

सासारिक काम आपल्या बुद्धीने, पारमार्थिक ईश्वराच्या बुद्धीने

जेव्हा आम्ही लोभाना विचारता कीं, भूदान दिल पाहिजे ना ? सन्माना
 जमीन मिळाली पाहिजे ना ? तेव्हा ते 'होय' अस म्हणतात आणि जेव्हा
 आम्ही विचारतो कीं, 'हवा, पाणी आणि जमीन याची मालकी होऊ शकते
 का ?' तेव्हा ते नाही अस म्हणतात. यावर आम्ही म्हणतो कीं, 'मग तुम्ही
 दान दिल पाहिजे.' मग मात्र जेव्हा दान देण्याची गोष्ट निघते तेव्हा ते टाळा-
 टाळ करू लागतात, आणि म्हणतात कीं, 'परमेश्वर बुद्धि देईल तेव्हा आम्ही
 दान देऊ.' म्हणजे च जेव्हा आपल्या हातून दान देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा
 परमेश्वर बुद्धि देईल त्या वेळीं होईल असे सांगतात. परंतु जेव्हा मुलीचें लग्न
 करान्याचें असेल तेव्हा पनास ठिकाणी शोध करण्यास का जाता ? अस का
 म्हणत नाही कीं परमेश्वराची इच्छा असेल तेव्हा लग्न होईल ? भूक लागली
 असता मनुष्य उठतो, चूळ पेटवितो, घरात तादूळ नसतील तर कुटून तरी
 मागून आणतो, मागून मिळाले नाहीत तर चोहन आणतो व अन्न शिजवून
 खातो. त्या वेळीं तो असे का म्हणत नाही कीं ईश्वराची इच्छा असेल त्या वेळीं
 होईल ? याचा अर्थ असा च कीं, सगाराचें सर्व काम आम्ही आपल्या
 इच्छेनें व बुद्धीनें करणार पण जेव्हा परमार्थाचे काम करावयाचें आहे तेव्हा
 ईश्वर करील तेव्हा होईल. म्हणजे च स्वार्थाचें कार्य आम्ही आपल्या प्रयत्नांनें
 करणार व पुण्यकार्य, धर्मकार्य ईश्वर करवील तेव्हा च होणार. बोलताना
 तर पाप पुण्याची जबाबदारी आम्ही ईश्वरावर टाकतो परंतु पळ भोगण्याची
 वेळ आली कीं पुण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारतो आणि पापाची
 जबाबदारी ईश्वरावर टाकतो मग पापाचें पळ मिळताना का रडता ? पापाची
 जबाबदारी ईश्वरावर आहे तर रडू या ईश्वराला. तुम्ही का रडता ? तरी हि
 मनुष्य रडतो. तरी हि त्याला कळत नाही कीं ही सर्व आपली च जबाबदारी आहे.

भक्तिमार्गी साहित्यामुळे भ्रम

अशा प्रश्नाच्या भक्तिमार्गी साहित्यामुळे हिंदुस्थानच्या लोकांच्या बुद्धीत हा भ्रम निर्माण झाला आहे. वास्तविक गोष्ट काय आहे ? आपली स्थिती काय आहे ? हे ते जाणत नाहीत. आपल्या स्थितीप्रमाणे ईश्वराचे स्वरूप बदलत असते. जर आपणास सुख दुःखाची काळजी आहे तर पाप पुण्याची जबाबदारी आपणावर च आहे. ती जबाबदारी आपण परमेश्वरावर सोंपू शकत नाही. आपण विचारपूर्वक पुण्य केलें पाहिजे आणि त्याचे फळ भोगण्यास तयार असलें पाहिजे. आम्ही विचार करून पाप टाळले पाहिजे आणि त्याच्या फलापासून दूर राहिलें पाहिजे. जेव्हा आम्ही सुख दुःखाच्या पार होऊ तेव्हा च माणिक्यवाचकराचें तें वाक्य उपयोगी पडेल. तोंपर्यंत आम्हास सत्कार्यरत राहिलें पाहिजे. वार्डट गोष्टी दूर ठेवल्या पाहिजेत. सर्व समाजावर प्रेम केले पाहिजे आणि मिळूनमिसळून राहिले पाहिजे. जें सुख आम्हास हवे आहे तें दुसऱ्यांना दिलें पाहिजे दुसऱ्यांना सुखी केल्याने च आम्ही सुखी होऊ शकू, दुःखी करण्याने नव्हे. म्हणून आम्ही परोपकाररत राहिले पाहिजे. आसपासच्या लोकांची निरंतर सेवा घेली पाहिजे. तेव्हा च आम्हाला सुख मिळेल, मानसिक समाधान मिळेल. असे होता होता शेवटी ही सुखाची वास्तना हि नष्ट होईल. आणि त्या च घेली माणिक्यवाचकर याचें हे वाक्य उपयोगी पडेल.

केथनुर (कोईमनूर)

२१-१०-१५६

स्त्रिया आणि संन्यास

: ११ :

मला असे वाटते की, हिंदु धर्मात स्त्रियांवर अन्याय केला आहे. स्त्रियांना पारमार्थिक कार्यात प्रवेश दिल्याने धोका निर्माण होईल अशी पुरुषांना भीति वाटे.

बुद्धांनी धोका पत्करला.

भगवान् बुद्ध हि सुरुवातीला स्त्रियांना दीक्षा देत नसत. एकदा त्याचा शिष्य आनंद एका स्त्रीला घेऊन आला आणि बुद्धाना म्हणू लागला, 'या स्त्रीला दीक्षा द्या. ही स्त्री दीक्षा देण्यास अत्यंत योग्य आहे. फदाचित् आमच्यापेक्षा हि अधिक योग्य. तेव्हा भगवान् बुद्धांनी त्या स्त्रीला दीक्षा देण्याचे मान्य केलें. तरी हि ते त्या वेळीं आनंदाला म्हणाले, 'आनंद, मी एक धोका पत्करित आहे.'

महावीरांचा निर्भोवपणा.

महावीर स्वामी भगवान् बुद्धाच्या पूर्वी सुमारे ३०-४० वर्षे झाले. ते इतके निर्भय होते की त्यांचे इतकी दुसरी निर्भय व्यक्ति व्हाचित् च आढळेल. स्त्रिया व पुरुषांना समान अधिकार आहेत ही गोष्ट ते अक्षरशः सत्य मानीत असत ते मानात असत की, संन्यास, व्रतचर्य आणि मोक्ष याचा अधिकार स्त्री व पुरुष दोघांना हि आहे. ते अत्यंत निर्विकार होते. ते नग्नवरथेत फिरत असत

जैन लोकांत पुरुषाप्रमाणें च दोन्ही संन्यासी स्त्रिया हि काम करित असत. त्यांच्यात दोन प्रकार असत. (१) श्रमण व (२) श्रावक श्रमण म्हणजे संन्यासी आणि श्रावक म्हणजे गृहस्थाश्रमात राहून धर्मन्याय करणारा. त्यांच्यात जितके श्रमण होते त्यांच्यापेक्षा अधिक श्रमण स्त्रिया होत्या. आज हि जैन संन्यासी स्त्रिया धर्म प्रचाराचे कार्य करतात. स्त्रियांना दीक्षा देण्याचे बाबतीत भगवान् बुद्धाना जी भीति वाटत होती ती महावीर स्वामींना वाटत नव्हती.

रामकृष्ण परमहंसांना हि संकोच चाटे

ही जुनी गोष्ट झाली. जरी रामकृष्ण परमहंसांचे आश्रमात शारदादेवी पहिल्यापासून होत्या तरी सुद्धा स्त्रियांना आजपर्यंत दीक्षा दिली जात नसे. आता गेल्या वर्षापासून स्त्रियांना दीक्षा देणे सुरू झाले आहे. याचा अर्थ असा की, त्यांना हि हें कार्य (स्त्रीदीक्षा) आरंभ करण्यास इतका वेळ लागला.

गांधीजींचा नवा मार्ग

गांधीजींना यात अडचण वाटली नाही. कारण जरी ते असे मानत होते की संन्यासाचा अधिकार सर्वोंना आहे तरी सुद्धा ते कोणाला दीक्षा देत नसत. दीक्षा देण्याची गोष्ट जेथे असते तेथे अत्यंत दृढता आवश्यक आहे. थोडासा सुद्धा दोष असेल तर त्यामुळे सत्या कटुपित होते. दीक्षा देण्याची जवरी गांधीजींना वाटली नाही. दाक्षेक्षिनाय शुद्ध रहाण्याचा मार्ग त्यांनी दाखविला. त्यांनी एक नया विचार मांडला तो असा की 'गृहस्था'ला च 'वानप्रस्थ' झाले पाहिजे. म्हणजे थोडे दिवस ससारात राहून पति पत्नींनी वानप्रस्थ होऊन राहिले पाहिजे आणि गृहस्थाश्रमात सयम असला पाहिजे. यात ढोंग असा शक्य नाही. आणि साधकाच्या साधनेचे पूर्ण रूप दिसत. गांधीजींनी श्री पुरुष दोवना हि समान अधिकार दिले. परंतु स्त्रियांना दीक्षा देणाऱ्यांना दाक्षा दण्यात भय वाटत असे.

मीरानार्वेचा मोठ फटकारा

मीरानार्वेची गोष्ट आदे एफदा ती मथुरा वृंदावनाला गेली. तेथे एका संन्यासी रहात असत मीरानार्वेने त्याच्या दर्शनाची इच्छा दर्शविली. परंतु त्याच्या शिष्यांनी सांगितले की, आमचे गुरु स्त्रियांना दर्शन देत नाहीत. यावर मीरानार्वेने गुजराथात एक मज्जन रचले.

‘हूँ तो जानती हती जे वज्रमा पुरुष छे एक ।

वज्र मा वसीते तमे पुरुष रहा छो तेमां भला तमारो विवेक ।’

‘मी समजा होतं की वज्रभूमध्ये फक्त एक पुरुष आदे आणि बाकी सर्व गोष्टी आदेत. वज्रभूमीमध्ये राहून हि तुम्ही पुरुष राहिलात तर आपल्या विवेकबुद्धीचा फायदा घ्यावे?’ जेव्हा शिष्यांनी गुस्सा हें सांगिते

तेव्हा गुरला अस वाटच की हिला दर्शन देणें जरूर आहे. आणि म्हणून त्यानीं तिच्या दर्शन दिलें.

कलियुगात संन्यास न घेण्यावर शंकराचार्यांचा प्रहार

संन्यास, ब्रह्मचर्य, परित्रय्या घेण्यास परवानगी असली तरी हि हजारों स्त्रिया संन्यासिनी होतील अशी गोष्ट नाही. आज पुरुषाना परवानगी असली तरी हजारों पुरुष कोठेच संन्यासी होतात ? परंतु परवानगी नसणें, अपात्रता असण, प्रगतीच्या दृष्टीनें जाडसाठी निर्माण करत. हिंदु धर्मात पूर्वी अस नव्हतें. परंतु मध्यतरीच्या काळात अण मानलें गेलें कीं, कलियुगात संन्यास वर्ज्य आहे. या विचारावर ज्ञानरसप्रदायान प्रहार केला. शंकराचार्यांचे गुरु संन्यासी होत. आधीं ते गृहस्थाश्रमी होते व नंतर त्यानीं संन्यास घेतला ब्रह्मचर्यातून च संन्यासी होण्याची इच्छा शंकराचार्यांनीं प्रकट केली. त्यानीं आपल्या आईजवळ संन्यास घेण्याची परवानगी मागितली. आई परवानगी देत नव्हती. पण शेवटीं तिला ती द्यावी लागली. आज आम्ही शंकराचार्यांचा अत्यंत मोठा गौरव करतो. भगवान् श्रीकृष्णानंतर हिंदुधर्मावर जर फार मोठा परिणाम कोणाचा झाला असेल तर तो शंकराचार्यांचा च त्याचीं भाष्यें, स्तोत्रें इत्यादि सर्व देशात पसरली आहेत. परंतु ते जिवंत असताना जी स्थिति होती त्याची कल्पना हि आम्ही करू शकत नाहीं.

शेवटपर्यंत माफी मागितली नाही

शंकराचार्यांनीं संन्यास घेतल्यानंतर ते उत्तरेकडे फिरत होते. त्यांना आईची आठवण येऊ लागली. त्यानीं विचार केला कीं आठवण आली याचा अर्थ हा च कीं आई मला बोलावत आहे. म्हणून ते दक्षिणेकडे परत फिरल. घरीं पोचले तेव्हा त्याची माता मरणोन्मुख होती. आईला ईश्वरदर्शन झालें पाहिजे याकरिता त्यानीं कृष्णाष्टक रचलें आणि आईच्या मुखातून त्याचें उच्चारण करवून घेतलें. त्याची शेवटची ओळ उच्चारून होता च आईला परमेश्वराचें दर्शन झालें अशी कथा आहे. आईनें आपल्या मुलाला संन्यास घेण्यास परवानगी दिली होती आणि कलियुगात तर संन्यास वर्ज्य मानला गेला होता. म्हणून नवुद्री ब्राह्मण

समाजाने त्याच्यावर बहिष्कार टाकला होता. तसा च पोपने टॉलस्टॉयवर बहिष्कार टाकला होता व गांधीजींना हिंदुधर्माचा वैरी मानून मारण्यात आलें बहिष्कारामुळें आईच्या स्मशानयात्रेला एन हि ब्राह्मण मनुष्य जाला नाहीं. जातिभेद असल्याने दुसऱ्या जातीतील लोक हि येऊ शकले नाहींत. मृत देह उचलण्यास कोणी आले नाहीं. तेव्हा शंकराचार्यांनी तलवारीने त्या मृत देहाचे तीन तुम्हे व्हेले आणि एक एक तुम्हा नेऊन अग्नि दिला. ते अत्यंत प्रसर ज्ञानी होते. प्रशा वेळीं सुद्धा ते द्रवले नाहींत. जर ते माफी मागते तर स्मशानयात्रेसाठीं ब्राह्मण जाले असते. परंतु त्यांनीं माफी मागितली नाहीं.

अधिकार मिळविण्याचा हा च मार्ग

आज शंकराचार्यांच्याबद्दल इतका आदर आहे कीं, नव्वुद्री ब्राह्मणात त्याची आठवण म्हणून अग्नि देण्यापूर्वी मृत देहावर तीन रेखा ओढतात. परंतु त्या काळीं समाज इतका कठोर होता रीं, आदचे प्रेत उचलण्यासाठीं कोणी हि आलें नाहीं तरी हि शंकराचार्यांनीं समाजावर आक्षेप घेतला नाहीं. त्याच्या प्रथात कटुता कोठें च नाहीं. उत्तम सुभारकाचे हे च लक्षण आहे. शंकराचार्यांना संन्यासाचा अधिकार मिळविण्यासाठीं इतके कराजें लागलें. अशा प्रकारें एक एक अधिकार मिळवता लागतो.

स्त्री पुरुष समानतेचा अधिकार कसा मिळेल ?

स्त्री पुरुष समानतेचा अधिकार हि असा च मिळविला पाहिजे स्त्रिया जर पुरुषाच्या बरोबरीनें विडी ओढू लागतील तर तो अधिकार त्यांना सहज मिळेल. परंतु जर त्या संन्यास, ब्रह्मचर्य, परिव्रज्या अथवा मोक्षाच्या अधिकाराची अपेक्षा करतील तर एखादी ज्ञानवान, प्रवर वैराग्यसंपन्न स्त्री निघाली तर च तो अधिकार मिळवू शकेल. गांधीजींच्या देण्यानें अथवा दुसऱ्या कोणाच्या देण्यामुळ त्यांना हा अधिकार मिळणार नाहीं. जेव्हा शंकराचार्यांच्या कोटीतरी एखादा स्त्री निघेल तेव्हा च त्यांना हा अधिकार प्राप्त होईल.

घडुमपालेयम्

११-१०-१५६

ज्ञान-विज्ञानमय युग

आता च आपण एक पार सुंदर भजन ऐकले. त्यात भक्तशिरोमणि 'आदाल' भगवान् श्रीकृष्णाना आपलें सर्वस्व समर्पण करीत आहे. तिने स्वतःसाठी काही च ठेवले नाही तर आपले सारे जीवन कृष्णमय केलें होते. ती या अवस्थेला पोचली होती की, कृष्ण भगवानांना घालण्याची माला ती चांगली दिसते की नाही हे प्रथम आपण घालून पाही. आदाल स्वतः घालून बघे ती च माला श्रीकृष्णाला अधिक प्रिय वाटत असे याचा अर्थ हा च की, तिने आपला स्वतःचा भोग हि परमेश्वरार्पण केला होता. आम्ही स्वतःसाठी काही ठेवतो आणि बाकीचें ईश्वराला देतो, समाज सेवेत रच करतो, तेव्हा तो परोपकार होतो, परंतु जेव्हा आम्ही स्वतःसाठी काही दि ठेवीत नाही, सर्व समाजाचें च समजतो — आपल्या शरीराचे भोग सुद्धा एक सामाजिक कार्य समजतो, त्या वेळीं तें संपूर्णपणे कृष्णार्पण होतें. त्या वेळीं त्या व्यक्तीसाठी परोपकार अशी काही वेगळी गोष्ट राहात नाही. कारण 'त्व' व 'पर' यातील भेदभाव च नष्ट होतो. मग तो 'सर्वापकार' होतो. मी 'कुरल'मध्ये एक पार सुंदर मंत्र वाचला तो असा की, 'ज्याचे हृदय प्रेमान ओतप्रोत भरलें आहे, जो उदार आणि बुद्धियान् आहे, तो असे समजतो की, माझी हाडे ही माझी नाहीत तर समाजाची आहेत या उलट जो संकुचित — कमी बुद्धीचा आहे तो सर्व जग आपल्या च मालकीचें समजतो.'

पुराणात दधीचि ऋषींची सुंदर गोष्ट आहे. ते महान् तपस्वी होते. ते ईश्वराचे भक्तीत तन्मय होत. त्यांच्या शरीरात पार मास नव्हतें. पत्त हाड च शिष्टा होती. समाजातील लोकांच्या त्याचेजवळ आले व म्हणाले, 'आम्हास वृत्रासुराचा प्रास होतो. आणि असे बोललें जातें की दधीचि ऋषींच्या हाडापासून तयार केलेल्या वज्रानेंच त्याचा पराभव होऊ शकेल. म्हणून आपण कृपायुक्त होऊन आपल्या अस्थि द्या.' दधीचि ऋषींनी अत्यंत आनंदानें आपल्या अस्थि समाजाला अर्पण केल्या आणि स्वतः मरून गेले.

धर्म-विचाराशिवाय मानव क्षणभर हि जगू शकणार नाही

आपलें सर्वस्व समाजाला अर्पण केलें पाहिजे अशा गोष्टी ऐकण्याची सय आमच्या समाजाला झाली आहे. सवय झाल्याकारणाने त्याचा पार परिणाम हि मनावर होत नाही. काहीं लोकाना वाटते की हा सारा धर्म निचार परलोकासाठी आहे, दहलोकासाठी नाही. काहीं लोकाना वाटतें की पुढें जो आदर्श समाज निर्माण होईल त्यात अशा प्रचारची नीति चालेल. पण आजच्या समाजात नाही. म्हणून 'वेदू सिस्ताचे अनुयायी' म्हणविणारे लोक मुद्दा आज आपला शस्त्रगभार वाटविण्याच्या तयारीत गर्क आहेत. ते रविवारी चर्चमध्ये जाऊन प्रार्थना प्रवचने ऐकतात. त्याच्या सैन्यातील प्रत्येक सेनिनाचे सिंहात बायबल असतें. त्यांना जसें वाटते ती व्यक्तिगत कल्याणासाठी अहिंसा चांगली आहे परंतु समाजकल्याणासाठी हिंसेची गरज राहणार च. लोकाना वाटत की त्यागी पुरुषाच्या कथा, भक्तकथा, धर्मप्रवचने, अहिंसेच्या गोष्टी महापुरुषासाठी च आहेत, आपल्यासाठी नाहीत. पण ही कल्पना चुकीची जाह. धर्माची जर खरी गरज नेहमी असेल तर ती आज च आहे, या च क्षणी आहे. आम्हाला हजेची या च क्षणी गरज आहे. जर पुढल्या क्षणासाठी आम्ही ती राखून ठेवली तर या क्षणी आम्हाला मरावें लागेल. ह्या मुद्दा अडविली जाऊ शकते. दहा पंधरा मिनिटें हजे-शिवाय चालू शकेल परंतु धर्मविचार व प्रेमाशिवाय मनुष्य एक क्षण-भर हि जगू शकणार नाही. प्रश्न असा निचारतात की मग आज कसा जगला आहे? आज मुद्दा प्रेमाचा असा अधिष्ठ असल्याने तो जगला आहे. कोठें भाडण, द्वेष अथवा वाईट गाष्ट असेल तर ती माणसाच्या दोष्याना दिसते आणि बोंचते. एखाद्या मातेने आपल्या मुलावर प्रेम केल तर ती वातर्मी वर्तमानपत्रात येत नाही. पण जर कुत्रें गून झाला तर त्याची माहिती अनेक दिवस वर्तमानपत्रात येते. सर्व इतिहास लढायानी भरलेग आहे. म्हणून कदाचित् असा गैरसमन होत असेल की मनुष्यत्त्वासाठी भाडणें, द्वेष इ० गोष्टी च आहेत. परंतु वस्तुस्थिति याच्या उलट आहे. स्वच्छ, निर्मळ शुभ रात्रीच्या कपड्यावर जर लहानसा च डाग असला तर तो एकदम दिसतो. तो सहन होऊ शकत नाही दुधात थोडासा हि कचरा पडला तर तो

सहन होत नाही. मानव-हृदय, शुद्ध-निर्मल असल्याने त्याला वाईट गोष्ट सहन होत नाही. म्हणून जी वाईट गोष्ट दिसते ती ताबडतोब वर्तमान-पत्रात व इतिहासात येते.

भूदान यज्ञात हजारो लोक जमीन देतात. आजपर्यंत साडेपाच लाख लोकांनी जमीन दिली. जमिनीसाठी भावाभावात भाडणें होतात, कोर्टात रचले चालतात. शेतरूच्याला जमीन प्राणासारखी प्रिय असते. परंतु आम्ही जेथे जेथे जमीन मागितली तेथे तेथे लोकांनी ती प्रेमाने दिली. काही ठिकाणी ती कमी अधिक मिळते, कारण मोह असतो.

नदी समुद्राला भीत नाही

सर्वच्या सर्व जमिनीचें दान या अशी मागणी करणें हें सुद्धा कलियुगात वाड्याचें समजलें जाईल. तरी हि या युगात ही गोष्ट बोलली जाते. म्हणून च मी म्हणतो कीं हें कलियुग नाही तर 'नारायणपरायणते'चे युग आहे. आज आपलें सर्वस्व समाजासाठीं अर्पण करण्याची गोष्ट योग्य वाटते. जर एखाद्या व्यक्तीसाठीं जमीन मागितली गेली तर ती देणें योग्य आहे कीं अयोग्य आहे ? तो त्याचा उपयोग कसा करील ? इ० प्रश्न निर्माण होतात. परंतु जेथे समाजाला अर्पण करण्याची गोष्ट आहे तेथे पैसे बँकेंत ठेवण्या-सारखे च आहे. लोकाना हें समजतें कीं मनुष्यासाठीं सर्वांत सुरक्षित जर कोणती बँक असेल तर ती म्हणजे समाज आहे. तेथे आपले पैसे सुरक्षित राहतील आणि त्याचें इतकें व्याज मिळेल कीं तें आम्ही आपल्या दोन हातांनीं हि घेऊ शकणार नाहीं. कोणती हि नदी किती का मोठी असेना, समुद्रात जाण्यास भीत नाही. कावेरी नदी हि आपलें पाणी समुद्रात नेऊन ओतते आणि छोट्यासा ओढा हि तें च करतो. मोठी गगनदी सुद्धा गंगा-सागराला मिळते कारण कीं सर्वांचें गतव्य स्थान-शेवटीं जाण्याचें ठिकाण-समुद्र च आहे आणि समुद्रापासून च सर्वांना पाणी मिळतें. म्हणून जेथे समाजाला देण्याची गोष्ट आहे तेथे लोकाना ती समजणें कठीण होत नाही.

ज्ञान विज्ञानमय युग

आजचे युग विज्ञानाचे युग असल्याने हें सर्व घडत आहे. मागचें युग शनयुग होते. ते लोक आत्मज्ञानानें समजत आणि आत्मज्ञानानें मागत

असत. आत्मज्ञानाचे ग्रहण सर्गाना सहजपणे होऊं शकत नाही, म्हणून काही लोक त्याच्या गोष्टी ऐकत, काही ऐकत नसत. आज या युगात जी गोष्ट बोलली जाते ती आत्मज्ञान हि आहे आणि विज्ञान हि. आत्मज्ञान सांगतं की, 'तू आपलें सर्व काही दिलेंस तर तें श्रेय होईल.' पूर्वी तो हें च बोलत असे आणि आज हि तें च बोलतो. 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ।' आम्ही हि आत्मज्ञानाची मागणी करतो आणि त्या च बरोबर विज्ञानाची हि. आम्ही असें समजावून सांगतो की, या विज्ञानयुगात विभक्त रहाल तर जणू शस्त्राार नाही, एक व्हाल तर जगाल. आपलें श्रेय व कल्याण सधटित होण्यात च आहे हें प्राचीन काळीं हि होते आणि आज हि आहे. यानें आपलें ऐहिक जीवन हि सुधारेल असें विज्ञान सांगतं. आज व्यक्तीच्या मालकीरूपी असुरावर एका बाजूनें आत्मज्ञानाचा प्रहार होत आहे आणि दुसरीकडून विज्ञानाचा. या दोन प्रहारामध्ये हा असुर टिकू शकणार नाही.

धुद्ध व आईनस्टाइनचें शस्त्र

हें कलियुग आहे अशा घोटाळ्यात राहू नका. भागवताच्या भाषेत 'हें नारायणसेवेचें युग' आहे. आजच्या भाषेत बोलावयाचें म्हणजे 'ज्ञान विज्ञानाचें युग'. भगवान् धुद्धाचा उपदेश आत्मकल्याण जाणणारे लोक च जाणत असत, परंतु बाबाचा उपदेश आत्मकल्याण, व्यक्तिगत कल्याण व समाज कल्याण ओळखणारे हि ऐकतात. सर्वांपासून वेगळें राहून या युगात आम्ही जणू शस्त्राार नाही ही गोष्ट बाबाच्या सांगण्यानें आणखीन च चांगल्या तऱ्हेने लक्षात येते. भगवान् धुद्धाचें शस्त्र बाबाचे जवळ आहे. दुसरें विज्ञानाचें - आईनस्टीनचें - शस्त्र धुद्धा बाबाजवळ आहे. त्याचे जवळ दोन शस्त्रे आहेत. म्हणून च लोक संपत्तिदान आणि भूदान देत आहेत. हें होण्याचें कारण आत्मज्ञान आणि विज्ञान दोघे हि जोर करीत आहेत. म्हणून जी शक्ति या जगात यापूर्वी कधी हि निर्माण झाली नव्हती ती आज होत आहे.

स्वार्थासाठीं च सर्वस्व अर्पण करा

लोक विचारतात, गेलीं पाच-साडेपाच वर्षे सतत बाबा फिरत आहे.

तो दमत नाही का ? मी म्हणतो की, प्रभु रामचंद्रासारख्या महापुरुषाला रावणासारख्या साध्या असुराला नष्ट करण्यासाठी चौदा वर्षे भटकावे लागले. मग बाबाला मोहासुराला नष्ट करण्यासाठी साडेपाच वर्षे फिरावे लागले तर काय झाले ? रावणाला दहा शिरे होती; परंतु मोहासुराला हजारो शिरे आहेत. बाबाला साडेपाच वर्षे फिरण्याने थकवा आला नाही तर उलट उत्साह वाटला. कारण या कामात धर्म आणि अर्थ दोन्ही एकत्रित झाले आहेत. आपणास परार्थ पाहिजे असेल तर आपण भूदान व संपत्तिदान यात भाग घ्या. जर आपणास स्वार्थ द्या असेल तरी हि ह्यात भाग घेतला पाहिजे. परार्थ पाहिजे असेल तर थोड्यादा दानाने भागेल; पण स्वार्थ पाहिजे असेल तर जसे आदालने आपले सर्वस्व परमेश्वराला अर्पण केले होते तसे सर्वस्व अर्पण करा. अशा तऱ्हेने धर्म आणि अर्थ, स्वार्थ आणि परार्थ दोन्ही एकत्र होत आहेत. जरा पाश्चिमात्य देशाकडे पाहा. तिकडे किती सामूहिक कार्य होत आहे ! ते सर्व नाशासाठी केले जात आहे तरी सुद्धा त्यात समूह-भावना, सहयोग आहेच. ते कपडे प्रचंड सामूहिक कार्य आहे ! आजच्या कालात जर आम्ही आमचे वेगळे घर, वेगळी इस्टेट, इत्यादि गोष्टी ठेवू तर आम्ही कसे ठिक ? म्हणून आजच्या काळाची मागणी ही आहे की, आम्ही सर्वांनी व्यापक झाले पाहिजे.

काटुपालेयम् (कोयम्बटूर)

१४-१०-१५६.

धर्माचें रूप बदलत आहे

: १३ :

सेवा आणि धर्म याचे रूप दिवसेंदिवस बदलत जाहे. ते ओळखले पाहिजे. प्रत्येक युगाचा वेगळा धर्म असतो. तरी पण काहीं समान धर्म हि असतात. सत्य, प्रेम आणि करुणा सर्व जगभर म्हणजेच सर्व ठिकाणी आणि सर्व काळीं समान असणारा असा धर्म आहे. परमेश्वराच्या असंख्य गुणातून मी हे तीन गुण निवडले आणि त्याचें निरंतर स्मरण करीत असतो. परमेश्वराचें रूप ह्याच तीन गुणात पहातो. सर्व शास्त्रे, सत्पुरुषाचे अनुभव आणि इतिहास यातून गाढून सत्य, प्रेम आणि करुणा हे तीन गुण मी निवडले आहेत हे गुणच अनादि कालापासून आजपर्यंत साऱ्या जगाची उन्नति करण्याचे काम करीत आले आहेत आणि त्या त्या समाजाला जसे रूप पाहिजे तसे ते धारण करतात.

जुना समाज श्रद्धाप्रधान होता, आजचा ज्ञानप्रधान आहे

प्राचीन कालापासून आजपर्यंत समाजात सत्य, प्रेम आणि करुणा ही त्रिमूर्ति काम करीत आहे. पूर्वीच्या समाजात त्याचें एक प्रकारचे रूप होते. मध्यतरीच्या समाजात दुसरें रूप होतें, व आज तिसरें रूप आहे. पूर्वीचा समाज श्रद्धाप्रधान होता तर आजचा समाज ज्ञानप्रधान आहे. हें अपरिहार्य आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की पूर्वीच्या समाजात ज्ञानाची किंमत नव्हती आणि आजच्या समाजात श्रद्धेला किंमत नाही. परंतु जेथे सृष्टीचें रहस्य आणि विज्ञान मनुष्याच्या समोर खुलें होते तेथे मनुष्याची स्थिति दुसऱ्या प्रकारची होते. जुन्या काळीं मोठमोठ्या राजनीतिज्ञ लोकांना व सम्राट्यांना भूगोलाचें जें ज्ञान नव्हते ते आज दहा वर्षांच्या मुलाला आहे. अकबरासारख्या मोठ्या बादशहाला किंवा श्रीहर्षासारख्या मोठ्या सम्राटाला जगात किती देश आहेत हें कोठे माहीत होतें ? परंतु आज आम्ही पहातो की, सुएझ कालव्याच्या बाबतीत काहीं घटना घडल्या त्या वेळीं जगात असा एक हि देश नव्हता की ज्यामधील

मुलाना त्याचे ज्ञान झाले नव्हते. जगांतील सर्व वर्तमानपत्रांत त्या बातमीला महत्त्वाचे स्थान दिले जात होते. लोक ती बातमी वाचत होते आणि त्या बाबतीत विचार हि करीत होते. वादविवादमंडळात योग्य-अयोग्य चर्चा हि चालत होती. हिंदुस्थानचे च उदाहरण घ्या. गेल्या च वर्षी सीमासमितीचा रिपोर्ट प्रकाशित झाला आणि त्याच्यावर सर्व देशभर पुष्कळ च चर्चा झाली. त्यात मुलांनी आणि विद्यार्थ्यांनी हि आवड दाखविली. ही गोष्ट दुःस्कारक नाही तर आनंददायक आहे.

आज हि श्रद्धेला स्थान आहे

मी ही उदाहरणे देण्याचे कारण असे आहे की, यापुढील समाज शान-प्रधान रहाणार. याचा अर्थ असा नव्हे की श्रद्धेचे क्षेत्र कमी होईल. माझ्या डोळ्यांना चप्पा लागला तेव्हा माझे डोळे पहिल्यापेक्षा अधिक दूरचे पाहू लागले. माझ्या डोळ्यांचे क्षेत्र वाढले. म्हणून कानांचे क्षेत्र कमी होण्याचे कारण नाही. कारण ते क्षेत्र च भिन्न आहे. श्रद्धेचे क्षेत्र पूर्वी हि होते आणि आज हि आहे. परंतु पूर्वी ज्या गोष्टीवर अकारण श्रद्धा ठेवत होते त्या गोष्टीवर आज त्याची श्रद्धा रहाणार नाही. आज तेथे बुद्धि पाम करील. ज्याविषयी स्पष्ट ज्ञान असते तेथे श्रद्धेचा प्रश्न च येत नाही. परंतु जेव्हा ज्ञान वाढते तेव्हा अज्ञान हि वाढते. ज्यांच्याजवळ ज्ञान नव्हते त्यांच्याजवळ अज्ञान हि थोडे च होते. पूर्वी लोकाना या जगाबद्दल जितके ज्ञान होते त्यापेक्षा अधिक ज्ञान आज आहे. आणि पूर्वी या जगाच्या बाबतीत जितके अज्ञान होते त्यापेक्षा अधिक अज्ञान आज आहे. सरे ज्ञानी सरे अज्ञानी हि असतात. म्हणून ते नम्र असतात. परंतु अज्ञानी मनुष्याला थोडेंसे ज्ञान मिळाले तर त्याला असे वाटते की, मला सर्व ज्ञान प्राप्त झाले आहे; आता माझ्याजवळ अज्ञान राहिले नाही. परंतु ज्ञानी मनुष्याला कळते की, अजून हि प्राप्त करण्यासारखे किती तरी ज्ञान राहिले आहे. म्हणून आज हि श्रद्धेला स्थान आहे. परंतु ज्या बाबतीत श्रद्धेची जरूरी नाही त्या गोष्टीवर लोक अकारण श्रद्धा ठेवणार नाहीत.

करुणेचे युगानुकूल नवे स्वरूप

जुन्या काळचीं मूल्ये आजच्या समाजात जशींच्या तशीं उपयोगी पडणार

नाहींत, आज नवीं मूल्ये निर्माण होतील. त्यांना मिण्याचें काहीच कारण नाही. तें करणेचे नवें रूप आहे. लहान मुलाना आज्ञा करणे करणेचें एक रूप आहे. परंतु मुलाना सल्ला देणे, आज्ञा न करणे, हे प्रौढ पित्याच्या करणेचे परें रूप आहे. आपल्या प्रौढ मुलाला विचारून सल्ला देण अथवा त्याच्या आज्ञेत रहाणे हे वृद्ध पित्याच्या करणेचे परें रूप आहे. एखादा बाप म्हातारा झाला असताना म्हणू लागला कीं वीस वर्षांपूर्वी माझा अधिकार चालत होता पण आज चालत नाही. हे असं का झालें ? तर असल्या पित्यामध्यें ज्ञान च नाही एवढें च नाही तर करणा हि नाही.

पूर्वीचे लोक ओळखणार नाहींत

आज आम्ही भूदान-यज्ञाच्या बाबतींत जोर करत असता जुन्या विचार-सरणीच्या लोकांना त्याचें एकदम आकलन झालें नाहीं तर त्यात आश्चर्य नाही. नारायणाचा एक अवतार राम होता आणि त्याचा च दुसरा अवतार होता परशुराम. पण परशुरामाने रामाला ओळखलें नाहीं. परशुराम काहीं मूर्ख नव्हता, तर महाशक्ती व ईश्वराचा च अवतार तो होता. तरी सुद्धा ईश्वराचा जुना अवतार नव्या अवताराला ओळखू शकला नाहीं. परंतु जेव्हा परशुरामाने रामचंद्राचे कार्य पाहिले तेव्हा त्याने ओळखलें आणि जाणलें कीं मला याच्यासमोर नम्र झाले पाहिजे.

पाच वर्षांपासून भूदान यज्ञाचें काम एका पाऊलवाटेनें चालले आहे. दोन्ही कडेचीं आज्ञांमणे टाकून पुढे जावे असा प्रयत्न आहे. जुने लोक विचारतात कीं, बाबा, तुम्ही जे सांगता तें गांधीजी सांगत नव्हते बापूजी मोठमोठे पड जमा करीत आणि त्याचें व्याज गोळा करीत पैसा योग्य ठिकाणीं ठेवला आहे ना ? त्याचें योग्य व्याज मिळत आहे ना ? या गोष्टी-कडे नीट लक्ष देत असत अशा प्रकारें एका बाजूने असा आक्षेप घेतला जातो आणि दुसऱ्या बाजूने असा आक्षेप घेतला जातो कीं, तुम्ही जन समाजाला प्रेमानें जिंकण्याची इच्छा करता, ज्या गोष्टाला जितकं महत्त्व देणे योग्य नाहीं त्या गोष्टीला फार महत्त्व देता काहीं लोक याचे उलट म्हणतात कीं, ज्यांना जितकें महत्त्व द्यावयास पाहिजे तितकें तुम्ही देत नाहीं एर मित्र म्हणाला कीं, गांधीजींनीं कॅप्रेसला इतकें महत्त्व दिलें, मग तुम्ही का देत

नाहीं ? दुसरीकडून लोक म्हणतात की, आपण काँग्रेसवाल्यांमध्ये मिळून-मिसळून काम करता. काँग्रेसचे लोक च भूदानाचें अधिक काम करतात. यामुळें उगीच च काँग्रेसचे महत्त्व का वाढवितां ? कांहीं लोक म्हणतात की, तुम्ही भयंकर काम करीत आहां कारण मालकी हक्क नष्ट होत आहे. तर दुसरीकडे लोक विचारतात की, तुम्ही भूदान मागत फिरता तर सत्याग्रह कधीं करणार ? त्याची सत्याग्रहाबद्दल कांहीं वेगळी च कल्पना आहे.

नवीन विचारांसाठीं नवीन वाहन

अशा प्रकारें लोक दोन्ही बाजूंनी विचारतात. त्याचे मला आश्चर्य वाटत नाहीं, दुःख हि वाटत नाही; उलट आनंद च होतो. नवीन युग येत आहे, बदलणें नवे रूप प्रकट होत आहे. करणेचें जुनें रूप या नव्या रूपाला ओळखत नाहीं. मी आमच्या कार्यकर्त्यांना सांगतों की, जुन्या लोकांचे जितके आशीर्वाद मिळतील तितके घ्या पण नवीन विचारासाठीं नव्या वाहनाची जहरी आहे हें लक्षांत ठेवा आणि आत्मनिष्ठेने काम करीत रहा. आमच्या वर्षांत नम्रता असावी. प्रत्येका-बरोबर प्रेमाचे आचरण असावें. विचारातील भेद नीट समजून घ्या. चुकीचे विचार मान्य करू नयेत तरी मुद्दा सर्वांचा आदर राखावा. आम्ही अशा रीतीनें काम करीत राहिलो तर काम पुष्कळ वाढेल.

यजाजनगर (वीरपांटी)

१५-१०-१९६

एक जुना भ्रामक तत्त्व-विचार

: १४ :

पार पुरातन कालापासून एक भ्रामक कल्पना चालत आली आहे. तिच्या मुळाशीं एक तत्त्वविचार हि आहे. काहीं तत्त्वशानी मानसानी असें मानलें आहे की, आयतत्त्व एक नाहीं तर दोन आहेत स्त्रीतत्त्व आणि पुतत्त्व म्हणजे च प्रकृति आणि पुरुष. प्रकृति जड च पुरुष चेतन असतो. यावर काहीं लोक असें हि म्हणूं लागले की, 'स्त्रियांना मोक्ष आणि वेदा-

ध्ययनाचा अधिकार नाही, कारण त्या जडत्वस्वरूप आहेत. त्या या जन्मात श्रद्धा, भक्ति करून पुढच्या जन्मीं पुरुष होऊन मोक्ष प्राप्त करतील. परंतु स्त्रीजन्मात च मोक्ष मिळू शकत नाही.'

ही सर्व चुकीची कल्पना या प्रकृति पुरुष रूपकामुळे आहे. व्याकरणात 'प्रकृति' शब्द स्त्रीलिंगी व 'पुरुष' शब्द पुल्लिंगी आहे. परंतु वास्तविकपणे प्रकृति म्हणजे जड-अश आणि पुरुष म्हणजे चेतन-अश. स्त्री आणि पुरुष दोघात जड-अश व चेतन अश असतो. शरीर जड आहे तर आत्मा चेतन. म्हणून दोघात दोन्ही अश समान आहेत. स्त्रीच्या शरीरात आत्माश कमी व शरीराश अधिक व पुरुषाचे शरीरात आत्माश अधिक व शरीराश कमी असतो असे नाही. तरी हि हा भ्रामक विचार चालत आला आहे.

बजाजनगर (वीरपांडी)

१५-१० '५६

स्वदेशी धर्म

: १५ :

आता च वैकुण्ठभाई मेहता यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, गेल्या ५०-६० वर्षांत स्वदेशीचीं दोन आंदोलनें झालीं तरी स्वदेशीचा विचार आमच्या मनात स्थिर झाला नाही गोष्ट खरी आहे. पण त्याच्या कारणाचा विचार आम्हास केला पाहिजे.

पूर्वीचा सदाप स्वदेशी विचार

प्रथम जो स्वदेशी विचार झाला तो स्वदेशप्रेमामुळे नव्हे तर त्रिदेशी राज्य नष्ट करण्याचें साधन म्हणून निर्माण झाला. म्हणजे च त्याचे स्वरूप भावात्मक (Positive) नव्हत अमावात्मक (Negative) होतें. याचा अर्थ असा नव्हे की, त्या चळवळीत स्वदेशप्रेमाचा अश नव्हता. या वेळीं आम्हाला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त व्हावयाचे होतें. आणि दुसरीं साधनें मिळत नव्हतीं. म्हणून आर्थिक बहिष्काराचा एक शस्त्र म्हणून उपयोग करावा ही च आमची दृष्टि होती. म्हणून त्याचें प्रथम स्वरूप असें

होते कीं आम्हीं वाटल्यास दुसऱ्या देशाचा माल खरेदी करावा परंतु इंग्लंडचा माल खरेदी करू नये. त्या दिवसात जपानने रशियावर विजय मिळविला. आशियायी या नात्याने आमच्या मनात जपानबद्दल प्रेम आणि आदर निर्माण झाला. याचा परिणाम जपानचा माल येथे पुष्कळ येऊ लागला आणि आमच्या स्वदेशी चळवळीने जपानला फायदा झाला. त्यानंतर ब्रिटिश मालाच्या बहिष्काराच्या जागीं विदेशी कापडाच्या बहिष्काराची गोष्ट आली. यामुळे येथील गिरण्यांना उत्तेजन मिळालें. सर्व च गोष्टी बाहेरून घेऊ नयेत हे शक्य नव्हतें. त्यासाठीं आम्हीं कापडासारखी एक वस्तु निवडला आणि ती बाहेरून न घेण्याचा निश्चय केला याचा परिणाम असा झाला कीं येथील गिरण्यांनीं रूप नफा मिळविला आणि देशाला चांगलें च पसविलें. आम्हाला हें कबूल करावें लागेल कीं, ज्या लोकांनीं अशा तऱ्हेनें नफा मिळविला त्या लोकांनीं आमच्या चळवळीला फाहीं मदत केली मी हें अशासाठीं सांगत नाहीं कीं, त्या लोकांच्याबद्दल आपल्या मनात तिरस्कार निर्माण व्हावा. पण मी आपल्यापुढें पक्ष इतिहास ठेवीत आहे. साराश, त्या चळवळींत येथील जनतेची शक्ति वाढण्याचा प्रयत्न झाला नाही कारण ती चळवळ मुख्यत मध्यम वर्ग व उच्चवर्गीयांसाठीं होती. अशा रीतीनें तो स्वदेशी विचार सदोष होता, त्यात सरसोल विचार नव्हता.

स्वराज्यप्राप्तीच्या विचारानें च चरल्याचा स्वीकार

त्यानंतर गांधीजींचे वेळीं दुसरी स्वदेशीची चळवळ झाली. गांधीजींनीं जुन्या स्वदेशी चळवळीचे दोष पाहिले होते. म्हणून त्यांनीं प्रामोद्योगावर जोर देऊन सांगितलें कीं, प्रामोद्योग शमर टफे स्वदेशी आहे. याचा अर्थ असा झाला कीं, जेव्हा प्रामोद्योगाऐवजीं आम्ही येथील गिरण्याच्या वस्तु विकत घेतों तेव्हा ती गोष्ट फाहीं टफे च स्वदेशी होते. म्हणून त्याचा पूर्ण निषेध नाही. नंतर त्याचा पुष्कळ च निषेध झाला आणि नवीन चळवळींत जुन्या स्वदेशीचा दोष राहिला नाही. परंतु यात हि एक दोष आला अनेक वेळा गुणदोषाचें मिश्रण होतें. या चळवळींत स्वदेशीची गोष्ट देशस्वातभ्याशी निगडित होती. हा गुण होता. केवळ प्रामोत्थानाच्या दृष्टीनें च नव्हे तर

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने हि ती गोष्ट लोकांसमोर ठेविली गेली हा त्यातील सर्वात मोठा गुण होता आणि आकर्षण हि होतें म्हणून स्वातंत्र्याच्या चळवळीबरोबर हा विचार व्यापक झाला. परंतु त्यात हि एक दोष असा निर्माण झाला की, ज्या लोकांनी ही गोष्ट स्वीकृत केली त्यांनी ती गोष्ट आर्थिक मूलभूत अशा मानून तिचा स्वीकार केला नाही. गांधीजी मात्र त्या आर्थिक विचारावर जोर देत असत. त्याचे हार्ती साधन म्हणून काँग्रेस ही मुख्य संस्था होती. ती इंग्रज सरकारशी झगडत असे. परंतु काँग्रेसचे नेते त्यांना यावर विचारत असत की, चरख्याचा स्वातंत्र्याशी काय संबंध आहे ? सूत कातण्याने स्वराज्य मिळेल का ? हा काय एखादा मंत्र आहे ? तलबारीने स्वराज्य मिळत नाही ही गोष्ट पटणें कठीण होत. परंतु त्या वेळीं आमच्या हातात तलवार नव्हती. म्हणून आम्हीं ती गोष्ट मान्य केली. परंतु सूत काढून स्वराज्य मिळेल ही गोष्ट ग्रहण करण्यास पार अवघड होती. परंतु पुष्कळ लोकांनी यामुळें जनसंपर्क होईल म्हणून ती गोष्ट मान्य केली. स्वराज्याच्या चळवळीसाठी जनसंपर्काची पार जहरी आहे.

त्यात आणखी एक अशी गोष्ट होती की, त्यामुळ इंग्रजी राज्याचे बाबतीत लोकांचे मनात असतोष निर्माण होत असे. देशाचे दारिद्र्य इ० सर्व गोष्टी लोकांचे समोर ठेवण्याची संधि यामुळ मिळत असे. ह्या सर्व गोष्टी योग्य होत्या. दारिद्र्य इ० गोष्टीची जबाबदारी इंग्रजांची च होती. परंतु चरख्यामुळें आम्ही इंग्रजांविरुद्ध काही तरी भावना निर्माण करू शकू ह्या विचारामुळें दोष निर्माण झाले. याचा परिणाम असा झाला की, जेव्हा स्वराज्य आलें त्या वेळीं ज्या लोकांनी त्याच्याकडे अशा दृष्टीने पाहिलें होतें त्यांनीं म्हटलें की, स्वराज्यप्राप्तीनंतर चरख्याचें काम संपले. आता त्याची गरज काय ?

स्वदेशी एक धर्म आहे

बापूजींनीं आम्हाला शिकविलें की, ज्याप्रमाणें सत्य एक धर्म आहे, अहिंसा एक धर्म आहे, त्या च प्रमाणें आसपासच्या लोकांनी तयार केलेल्या माल प्रेमानें घेणें हा आमचा धर्म च आहे. जर आम्ही जपळची वस्तु सोडून दूरची विकत घेऊ तर ती वरणा न होता लाभप्राप्ति होईल. जर

करणेची दृष्टि असेल तर आपसासच्या लोकांचे दुःख दूर करणे आम्ही आपले कर्तव्य समजू. यात दूरचे लोकांचा द्वेष असणार नाही. दूरच्या लोकांचे हि हे च कर्तव्य ठरेल की, त्यांनी हि आपल्या वस्तु वापराव्यात. स्वदेशी हा जीवनाचा एक धर्म आहे ही गोष्ट बापूजींनी आमच्यासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अन्यथा त्या वेळी स्वदेशीला राजनेति बहिष्काराचे एक साधन मानले गेले होते. यामुळे काहीना त्याचे आश्रय होते आणि काहीना त्याला विरोध होता. ते समजत की, हा स्वदेशीचा प्रचार पार च संकुचित आहे. जग एक च आहे म्हणून आम्ही कोटून हि माल विस्तृत घेऊ शकतो. आम्ही अमुक देशाचा माल घ्यावा व अमुक देशाचा घेऊ नये असे म्हणणे अयोग्य आहे. त्या वेळी स्वदेशीचा विचार मूलतः संकुचित भावनेने निर्माण झाला होता. म्हणून जसे काही लोकांना त्याचे आश्रय होते तसा च काही लोकांचा त्याला विरोध हि होता.

म्हणून स्वदेशीला एक जीवन विचार म्हणून समजणे अजून बाकी आहे. स्वराज्य प्राप्तीनंतर हिंदुस्थानात कोणते दृश्य दिसते ? स्वदेशीचा विचार च नाहीसा झाला आहे. तो इतका की, परदेशातून शिबून झालेले वपडे येथे येतात आणि काही तर तेथील लोकांनी वापरलेले हि असतात. परंतु ते स्वस्त मिळतात. काही लोक याला हि सेवा मानतात कारण त्यामुळे गरिबांना स्वस्त वपडे मिळतात.

मूल विचार नीट समजून घ्या

मी कोणाचा दोष दाखवीत नाही. येथे व्यक्तीचा दोष नाही जेव्हा विचार च नीट लक्षात येत नाही तेव्हा दोष निर्माण होतात. जेव्हा आम्ही अहिंसक समाज रचना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा काही गोष्टी मूलतः समजावून घेतल्या पाहिजेत जर ते विचार नीट घेतले गेले नाहीत तर अहिंसेच्या नावाखाली, विधवाश्रमाला इच्छा असताना हि, आमच्या कामाने हिंसा वाढेल. वैकुण्ठमाईंनी आपल्या भाषणात अहिंसेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या दोन गोष्टींचा उल्लेख केला. अहिंसेखाली आणखी काही गोष्टींची आवश्यकता आहे. परंतु त्या सर्वांचे विवेचन करण्याचा हा प्रसंग नाही. त्यांनी सांगितलेल्या दोन गोष्टींपैकी एक गोष्ट

अशी की, ज्या त्या ठिकाणच्या लोकानी आपला भार दुसऱ्यावर टाकून नये. तो स्वतःच उचलावा. यालाच आम्ही स्वावलम्बनाचा सिद्धान्त म्हणतो. दुसरी गोष्ट ही की, आर्थिक समत्वाची गरज आहे. या बाबतीत आम्ही आपला विचार स्पष्ट केला पाहिजे. ज्या लोकाना आमचे विचार पटत नाहीत, त्यांनी त्याप्रमाणे आचरण केलें नाहीं तर आम्ही तो त्याचा दोष आहे असें मानणार नाहीं.

समर्थ लोकांचें च परस्परावलम्बन

सगळ्यातले आम्ही लोक स्वावलम्बन नव्हे तर परस्परावलम्बनाचा सिद्धान्त मानतो. पण परस्परावलम्बन दोन प्रकारचे असतं. एक समर्थांचें आणि दुसरे असमर्थांचें. तुम्हाला हात, पाय, डोळे सर्व काहीं आहे आणि मला हि ते आहेत. तुम्ही एक पूर्ण पुरुष आहा आणि मी हि एक पूर्ण पुरुष आहे. तुम्ही समर्थ आहात आणि मी हि समर्थ आहे. जर आपण दोघानी हातात हात घालून काम केळें, परस्परसहयोग केला, तर तो समर्थांचा सहयोग होईल. समजा, परमेश्वरानें तुम्हाला चार डोळे दिले असते आणि वान दिले च नसते आणि मला चार वान दिले असते आणि डोळे च दिले नसते आणि मग जर ईश्वरानें सांगितलें जसतें की, तुम्ही परस्परावलम्बन करा. ऐकण्याची गरज असेल तेव्हा वानचाला ऐकेल, पहाण्याची गरज पडेल तेव्हा डोळेचाला पाहील. दोघानी मिळून ऐकणें च पहाण्याची कामें होतील. जसा च प्रकारचें परस्परावलम्बन आज चाडू आहे. यालाच साम्यशास्त्रात 'अपपग्न्य य' म्हणतात.

रचनेत प्राणिमानाला बुद्धि दिली आहे. आजच्या योजनेसारखे जर त्याने बुद्धीचे भांडार एखाद्या बँकेत ठेवले असते तर काय मजा झाली असती ? मग ज्याला अक्लेची गरज पडेल तो परमेश्वराला तार पाठवू लागला असता की अक्कल पाठवा. हल्ली आमची व्यवस्था करणाऱ्यांना विमानातून विती भटकावे लागते ! तर परमेश्वराला किती धावपळ करावी लागेल ! पण परमेश्वराची काय स्थिति आहे पहा. तो क्षीरसागरात झोपा गेला आहे आणि इतका शांत की काही लोकांचे मनात दारु निर्माण होते की परमेश्वर आहे किंवा नाही. याचे कारण त्याची व्यवस्था इतकी सुव्यवस्थित आहे की मधून मधून पाहणी करण्याची हि त्याला जहरी पडत नाही. सारांश, त्याने चांगल्या रीतीने विरेंद्रित योजना आखली आहे व सर्वांना च बुद्धि दिली आहे.

स्वावलंबनाचा अर्थ

आम्ही हि परस्परसहयोगाची इच्छा करतो. जेथे चांगला गहू निर्माण होत नाही तेथे तो विकण्यावर नाही. रोज गहू खाण्याचा आमह धरणार नाही. आमच्या जमिनीत ज्वारी आणि तांदूळ पिकत असेल तर आम्ही रोज ते च अन्न खाऊ. कधी तरी गहू खाण्याची इच्छा झाली च तर गहू खाणे मोठे पाप आहे असे म्हणणार नाही. त्याकरिता थोडा गहू बाहेरून विकत घेऊ. पण ज्या वस्तूची रोजच्या रोज गरज आहे, ज्याचेवाचून एक क्षण हि चालणार नाही, अशा गोष्टींचा भार दुसऱ्यावर टाकता कामा नये. याचे च नाव अहिंसेची रचना आणि याला च 'स्वदेशी' म्हणतात.

स्वदेशीमध्ये बाहेरच्या लोकाशी व्यापार व्यवहार चालणार नाही अशी गोष्ट नाही. स्वदेशीमध्ये परस्परव्यवहारासाठी भरपूर वाव आहे. पण जे काम आम्ही चांगल्या रीतीने करू शकतो, त्याचा भार दुसऱ्यावर टाकणे चुकीचे आहे. ज्या गोष्टी आम्ही रोड्यात चांगल्या प्रकारे बनवू शकतो त्या तिथे न करता दुसऱ्याच्या गोष्टी विकत घेतो याचा अर्थ काय ? कापड शहरातील गिरण्यात तयार होते. कापूस कोठे होतो ? जर कापूस शहरात पिकत तर आम्ही रोड्यात सादीचा आमह धरला नसता. रोड्यातील लोकांना मी हें च सांगितले असते की, तुमच्या इथे कापूस पिकत नाही.

लोहानी च करावी. अन्यवान्य, मापड व रोजच्या गरजेच्या गोष्टी आपल्या च गावात जथरा दहा पाच मार्गे मिळून तयार करतील आणि ज्या रोजच्या गरजेच्या वस्तु नगताळ त्या जिथे त्या तयार होतात तेथून विनत घेतल्या जातील तर ती पार ठान रचना होईल. मला हा हि विचार मान्य नाही की जतिगाय प्रयत्न करून उगीचच्या उगीच आम्ही हिदुस्थानात घड्याळ करावी. ती हिन्दारलट चागली बनविते. मी इतकी अपेक्षा करीन की लोहानी उगीच च घड्याळ वापर नये. इथी प्रत्येकाचे हातात घड्याळ दिसत. त्याचा उपयोग असा होतो की आपला भिती घेळ आळसात गेला याचा पत्ता लागाय. त्या बरोबर च कोणती हि दोन घड्याळें बरोबर नसतात. कोणाचें घड्याळ दहा मिनिटे पुढें तर कोणाचें दहा मिनिटे मागे असतें

शुद्ध वस्तु मिळत नाहीत

इथी तरण लोहान्या डोम्यावर एर छप्पर दिसतें. ते सांदयांसाठीं वेंस राखतात आणि त्याला शहरातील तेल लायतात. तें तेल घाईट असते. कारण त्यात दुसऱ्या वाईट गोष्टी मिसळलेल्या असतात. त्यामुळें वेंस पिन्तात. म्हणजे च ज सांदयांसाठीं वेंस जातें त्यामुळें लोक बुरप बनतात. गावातील रुग्ण, शुद्ध तेल लागानें इतकी साथी अकल लोनाना का नसावी ?

जाज जगात एक मोठा ऋन निर्माण झाला आहे की कोठें हि शुद्ध वस्तु मिळत नाही. इतकें च काय पण औषध हि शुद्ध मिळत नाही ही भयानज अवस्था आहे. यात मनुष्याच्या निष्ठुरपणाळा सीमा च राहिली नाही. हे सर्व मिश्रण लोक स्वदेशी धर्म ओळखत नाहीत म्हणून होतें. म्हणून आम्ही आपलें काम स्वतः च वेंस पाहिजे. जितकें होईल तितकें करून नंतर जें होऊ शकत नाही त्याचा भार दुसऱ्यावर टाकावा. दुसरे लोक हि जें काम करू शकणार नाहीत त्याची जबाबदारी आम्ही घेतली पाहिजे.

जशा रीतीनें एक दुसऱ्याला मदत करण्यात पाप च सकोच नाही. ती मदत म्हणजे 'परोपकार' असला पाहिजे. 'उपकार' द्यादान हि एक खुबी

आहे. थोड्याशा मदतीला उपकार म्हणतात. आपलें मुख्य कार्य आपण स्वतःच करावे आणि काहीं थोड्याशा गोष्टी ज्या आम्ही करू शकत नसू तर दुसऱ्यामज्जन घ्याव्या. इतका त्याचा उपकार घ्यावा व तितकाच त्याच्यावर करावा. जर एखादा पागळा असेल तर त्याला साद्यावर घ्यावे. ते प्रेमाचें वर्तव्य होईल. प्रेम व करुणा काय सांगतात असा प्रश्न आहे. आपल्याजवळच्या मनुष्यानें जी वस्तु तयार केली, ती विस्तृत न घेता दूर जगातील वस्तु विकृत घेणें हें सकुचित स्वार्थ व निष्ठुरता याचें लक्षण आहे.

विचार व्यापक असावेत

स्वदेशीत कोणत्या हि प्रकारचा मानसिक सकुचितपणा नाही. जेव्हा तुकारामाला विचारलें गेलें की, “तुमचा स्वदेश कोणता? तुम्ही कोठें राहाता?” त्यानीं उत्तर दिलें, “आमुचा स्वदेश भुवनत्रयामधे वास.” माझा स्वदेश हा च कीं मी तिन्ही भुवनात वास करतो तुम्हारास तर एका खेड्यात रहाणारा मनुष्य होता. तो वेगवेगळ्या भाषा शिकला नव्हता. फक्त आपली मातृभाषा मराठी जाणत होता त्याने आपलें सारे आयुष्य एका खेड्यात घालविलें होतें परंतु जेव्हा त्याला विचारण्यात आलें कीं तुम्हीं कोठें राहाता, तेव्हा त्यानें सांगितलें कीं, मी तिन्ही भुवनात राहतो. अशाच प्रकारे आम्हाला हि विचाराच्या दृष्टाने व्यापक झालें पाहिजे आम्हीं असा विचार केला पाहिजे कीं जगात जितके मानवप्राणी आहेत ते सर्व माझे बांधव आहेत पण आम्ही आपल्या भांगाला हि सांगितले पाहिजे कीं, ‘तू पगू नाहीस. तुला तुझें काम केले पाहिजे मी हि पगू नाही. मला हि माझे काम केलें पाहिजे मग पार तर आम्ही एकमेमाला थोडीशी मदत करू.’ आमचे विचार सकुचित स्वावलंबनाचे नाहीत, दया व करुणेचे विचार आहेत जर आमच्यात करुणा असल तर स्वदेशीच्या बाबतीत आम्हाला असाच विचार केला पाहिजे. स्वदेशीच्या जुन्या चळवळी यशस्वी झाल्या नाहीत याचें कारण शुद्ध विचार लोकापर्यंत पोचवला गेला नाही हेंच होतें त्याला अत्यंत शुद्ध स्वरूपात कोणी माडलें असेल तर तें गार्धीजीनीं च. त्यानीं कोणत्याच प्रकारचा सकुचितपणा ठेवला नाही.

स्वदेशीचें शुद्ध दर्शन

ऋग्वेदात अग्नीचें वर्णन आहे की 'दूरेदशं गृहपतिमध्वर्युम् ।' अग्नि दूरचें पहातो आणि आपल्या घराचा सामाळ करतो इथें अग्नि ठेवला असंल तर तो दूरून च दिसेल पण त्याची उष्णता जवळच्या लोकाना च मिळेल. अशा तऱ्हेनें आम्ही चोंडीकडे प्रेम करावें. पण जी प्रत्यक्ष सेवा करावयाची ती आसपासच्या लोकांची च करावी. सेवा हातानीं केली जाते व प्रेम हृदयानें. विचार बुद्धीनें केला जातो. प्रेम आणि विचार अत्यंत व्यापक असू शकतात. पण हात नव्हेत. हात जवळची च सेवा करू शकतात.

वेदात अग्नीचें जसें वर्णन आहे तसें च वर्णन 'वर्दस्वर्थ' च्या एका सुंदर कवितेंत आहे. "The type of the wise who roar but never roam True to the kindred points of Heaven and Home" अर्थात् स्कायलाऊँ पक्षी आकाशात उंच उडतो पण तरी हि त्याची दृष्टि आपल्या घरट्यावर असते. त्याच्यात उंच उडण्याची शक्ति आहे. पण तें घरटें हि दिसू नये इतका उंच तो उडत नाही. तो पक्षी स्वर्गाकडे हि पहातो आणि घरट्याकडे हि. तो आकाशांत उंच भटकत राहील किंवा आपल्या घरट्यात च बसून राहील व जवळपास च नाचेल, असें तो पक्षी करीत नाही. हा स्वदेशी धर्म झाला. आम्हाला सर्व जगावर प्रेम करावयाचें आहे. मनात कोणत्या हि प्रकारचा भेदभाव ठेवावयाचा नाही. आम्ही सर्व विश्वाचे नागरिक आहोंत पण सेवा जवळच्या च क्षेत्रात करू. आज स्वाइट्झर आफ्रिकेंत सेवा करीत आहे. त्याला सर्व जगाबद्दल प्रेम आहे. पण आपल्या मलबारसाठी तो काय करतो ! काहीं हि करू शकत नाही. कारण हाता-पायाची एक सीमा असते.

अशा रीतीनें सेवेसाठीं जवळचें क्षेत्र व प्रेम आणि चिंतनासाठीं सर्व जगाकडे लक्ष याचें च नाव आहे 'स्वदेशी धर्म.' म्हणून स्वदेशी धर्मांत जाती, गाव, प्रात, देश वा धर्म याचा अभिमान इ० गोष्टी येत नाहीत.

या सर्वांना स्वदेशी धर्मातून काढून टाकले पाहिजे. कारण जर या गोष्टी राहिल्या तर स्वदेशी धर्म उरणार नाही. ज्याची दृष्टि उदार असेल ते च स्वदेशी धर्म समजू शकतील. स्वदेशीचं हें च सुत दर्शन आम्हाला झाले पाहिजे. आज वैकुण्ठभाईंनी इकडे लक्ष वेधले. ते सूत्रवत् थोडक्यात बोलले म्हणून मला वाटलं की आपण त्यावर भाष्य करावे.

गांधीनगर-तिरुपुर (मद्रास)

१७-१०-१९६६

निवडणुकीचा खेळ खेळा

: १६ :

भूदानाचे कामात आम्हाला हसण्याची कला शिकली पाहिजे. जेव्हा आम्ही लोकांचेजवळ जाऊन आपले म्हणणं माझ तेव्हा कधी अनुकूल उत्तर मिळेल, कधी प्रतिकूल. पण दोन्ही वेळा लोकांनी आम्हाला हसनमुख पहावे. तर च भूदान कार्य प्रगति करील. जर अनुकूल उत्तर मिळाल्यावर आम्ही हसू आणि प्रतिकूल मिळालं असता चिडू, तर भूदान कार्याची प्रगति होणार नाही. म्हणून च आमचे हें कार्य हसत हसत करण्याचें कार्य आहे.

हल्लीं अनेक लोकाना प्रत्येक गोष्टीत 'पाइट' (झगडा) करण्याची सवय झाला आहे. असें बोललं जाते की, पुढील वर्षी १९५७ च्या निवडणुकीत 'पाइट' (झगडा) होईल. मी कितीतरी वेळा सांगितलं आहे की, तुम्ही निवडणूक का लढविता? निवडणूक खेळासारखी खेळली पाहिजे. कुस्ती खेळता की नाही? दोन माणसांशिवाय कुस्ती होणार नाही. म्हणून काँग्रेसचे लोकाना या वेळीं अडचण वाटू लागली आहे. त्यांना अशी काळजी घाटते की समोर कुस्तीसाठीं मळ दिसत नाही विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाहीचा कारभार चांगला चालणार नाही असा आम्ही

सिद्धान्त च बनविला आहे आपणास जर विरोधी पक्ष ह्या असेल तर निवडणुकीचा खेळ खेळला पाहिजे, लढता कामा नये. कुर्तूत जो जिंमतो त्याला बक्षिस मिळते च पण जो हरतो त्याला हि सन्मानाने नारळ देतात. कारण जर तो हरला नसता तर दुसऱ्याला ५०० रुपयांच बक्षिस मिळाले नसते म्हणून जर निवडणूक एरू खेळ समजून खेळली गेली तर त्यात ज्या चार्टर गोष्टा आहेत त्या होणार नाहीत. ज्यांनी निवडणूक जिंमली त्यांना राज्यभारभार चालविण्याच बक्षिस मिळाल व जे हरले त्यांना सार्वजनिक सेवा करण्याचा नारळ दोनाना दोन्हीकडून फायदा च आहे त्यात आपले काय बिगडल ? ते हरले तरी त्याचा जय होतो.

पक्षभेदामुळे प्रेम कमी होऊ नये

निवडणुकीत जागृता खेळासारखी वृत्ति ठेवली पाहिजे त्यात असे झाल पाहिजे की आम्ही दोन बंधू आहोत एका च आश्रमात वा घरात राहतो प्रेमाने मिळूनमिसळून काम करतो बरोबर च रातो पिता आपली मिळकत हि दावे जण बाटून घेता त्यात एक सोशॅलिस्ट पक्षाचा आहे तर दुसरा काँग्रेस पक्षाचा तरी हि दोघ एम्मेकायर अत्यंत प्रेम करतात. निवडणुकीत जर हे दोघे सामील झाले तर एक सांगेल की दुसऱ्याला मत देऊ नका कारण तो चांगला करभार चालवू शकणार नाही, कारण त्याच्या कल्पना चांगल्या नाहीत दुसरा हि अस सांगेल की तो हि चांगली लोखंडाही चालवू शकणार नाही कारण त्याचे विचार योग्य नाहीत अशा प्रकारे ते एक दुसऱ्याविरुद्ध प्रचार करतील. कोणी हि जिंको व कोणी हि हरो पण घरी जाऊन दोघे एकरू खातील पितील आणि प्रेमाने राहतील. अशा प्रकारच्या आनंदात आणि मनगजनात निवडणूक झाली पाहिजे. अशा वेळी आम्हा दावापेरी कोणी हि हरला तर काही बिगडणार नाही.

विदारमये मी हें सर्व पाहिलें. बिहारमधील दिल्लेख बुड्यात एक काँग्रेसचा, दुसरा कम्युनिस्ट, तिसरा सोशॅलिस्ट तर चौथा समोदयवादी असतो बाप जर काँग्रेसचा असेल तर मुलगा जयत्य कम्युनिस्ट असेल. परंतु ते लोक म्हणतात की, कोणत्या हि पक्षाचे राज्य जय दे, आपल्या

कुटुंबाचें नुसतान होणार नाहीं; कारण कुटुंबात प्रत्येक पक्षाचे लोक असतात. हा च आनंद प्राचीन काळीं हिंदुस्थानात दिसत असे. बाप हिंदु असे तर मुलगा बौद्ध आणि त्याचा एक भाऊ जैन असे. सर्व जण एकाच परिवारात प्रेमानें राहात असत आणि आपल्या वेगवेगळ्या धर्मावर विश्वास ठेवीत असत. धर्मश्रद्धा वेगळी आहे म्हणून प्रेम तोडून टाकण्याची गरज नाहीं. अशा च प्रकारे राजनैतिक पद्धति वेगळी आहे म्हणून प्रेमसमूह तोडण्याची गरज नाहीं. म्हणून निवडणूक लढविण्याची वृत्ति 'डु पास्ट इलेमन' हा शब्दप्रयोग वार्डट आहे. हा शब्दप्रयोग इंग्रजी भाषेनून इथें आला आहे. आपल्या देशात निवडणूक खेळ झाला पाहिजे.

घर्षणांत तेल घाला

ही एक निरुपयोगी गोष्ट मी सांगितली. कारण की, आम्ही निवडणुकींत भाग घेणार नाहीं असा ठराव तुम्हीं पास केला आहे, म्हणून ही गोष्ट आपल्याला लागू नाहीं. निवडणुकींत जे भाग घेतील त्यांना ही गोष्ट समजावून द्या. दोघापैकी कोणी हि दुसऱ्यापेलेलें असू नये, कोणी राहू नये. ही च आपली जबाबदारी राहिल. जरी आम्हीं एवढें केले तरी तें पुष्कळ आहे यत्रात 'घर्षण' असतें च. 'घर्षणा'शिवाय यत्र बनविलीं तर तीं काम च करणार नाहींत. घर्षणाशिवाय यत्र दिलें पडेल. त्यात गति येणार नाहीं. म्हणून किती हि हसत हसत निवडणूक खेळल्यात तरी मुद्दा त्यात थोडेंसे घर्षण होणार च. अशा वेळीं तुम्ही तेलचा डबा घेऊन तयार राहा. घर्षणाची स्थिति दिसता च त्यात तेल घाला. जर तुम्हाला ही कला साधली तर लोक अशी तत्कार करणार नाहींत कीं तुम्ही निवडणुकीपासून अलिप्त राहिलात. याउलट लोक जसें च म्हणतील कीं, जर असे थोडे लोक अलिप्त राहिले नसते तर तेल कोणी घातलें असतें ?

भूदानकार्याची पद्धति

जर निवडणूक हसत हसत खेळायचा तर भूदानाचें कार्य चिह्न करायचा नाहीं हें वेगळे सामणें नको च. लोमाना वाटतें कीं ही इश्टे (भूमि आदि) आमची आहे, तेव्हा आम्ही हि सांगितलें पाहिजे कीं आम्ही आपली च

मुले आहेत. तो तीस वर्षांचा तरुण असेल आणि आम्ही साठ वर्षांचे असू, तर तो हें नाते कसे कवृल करील ? तो म्हणेल की तुम्ही माझे वडील आणि मी आपला मुलगा आहे, म्हणून मी च तुमच्या इस्टेटीचा मालक जाहें. तरी सुद्धा तुम्ही माझी इस्टेट कशी मागत ? मी सागेन की आपली इस्टेट मला मिळाली पाहिजे. साराश, जर त्याच्याकडून आपल्याला इस्टेट मागावयाची आहे तर प्रेमानें, समजूतीने च काम केलें पाहिजे. जर त्याने मान्य केले तर इस्टेटीचा हक्क देईल, नाही तर दान तरी देईल. हक्क नाही तर दान तरी मिळेल च.

जर तो दान हि देणार नाही तर बाबा म्हणेल की, या माझ्याची लाज राखणार की नाही ? आम्हाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारें त्याच्याशीं लग्न करावयाची आहे. आम्ही विचार की जमीन जर नाही तरी वाचण्या-साठी पुस्तकें तरी घेणार नाही का ? तो लगेच म्हणेल, ' हो, जरूर घेईन ' बस, आमचें काम झालें. त्याच्या घरीं आमचें पुस्तक पोहोंचलें की त्याचें नाव काळ्या यादीत (Black list) गेलें की अमुक मनुष्याला ' गीता प्रवचन ' दिलें आहे.

पंधरा दिवसांनी पुन्हा भेटल्यावर आम्ही त्याला विचार की, ' हे बंधू, ' गीता प्रवचन ' वाचलेंस की नाही ? ' तो म्हणेल, ' वाचावयाचें आहे. पण वेळ च मिळत नाही. ' मी म्हणेल, ' ठीक. तुमच्या घरीं आलों आहे तेव्हा जेगायला घालाल ना ? ' जर जमीन मागणारा भोजनावर खुप होईल आणि भोजनामुळें जमीन देणें टळेल तर तें कोण देणार नाही ? भोजनाचे वेळीं जवळ बसून मी चर्चा सुरू करीन आणि सागेन की, ' गाता प्रवचन ' काय आहे, भूदान काय आहे, इत्यादि. तेव्हा तो म्हणेल की, ' आता माझ्या लक्षात आलें जर असें असेल तर मी ' गीता प्रवचन ' अवश्य वाचन. ' बस. आमचें काम झालें. साराश, एखाद्याच्या भूदान देण्याने च आमचें काम होत अस नाही. आम्हाला त्याच्याकडून अनेक गोष्टी करून घ्यावयाच्या आहेत - साहित्य वाचून घेणें, रसादी वापरणें, सूत कातून घेणें, आमच्या पद्धतीचे सडास बनविणें इत्यादि सर्व गोष्टी करून घ्यावयाच्या आहेत. आणि त्या सर्व प्रेमानें च करून घ्यावयाच्या आहेत.

गूळ खावयास देणारा महात्मा

जुने ऋषि लोकाना कड खावयास देत. ते सागत की, लिंबाचीं पाने खा. परंतु गांधीजींनीं गूळ खावयास देण्याचा सल्ला दिला. मध्यतरीं त्यांनीं हि लिंबाचीं पानें खावयास देणें सुरू केलें होतें. या कामात त्यांना दहा बारा च शिष्य मिळाले, अधिक मिळाले नाहीत. तेव्हा त्यांनीं ओळखलें कीं, लिंबाचीं पाने खावयास देण्याचा कार्यक्रम लोकप्रिय होऊ शकत नाही, गूळ खावयास देण्याचा कार्यक्रम च लोकप्रिय होईल.

गूळ खावयास देण्याचा आमचा एक कार्यक्रम हि आहे. आम्हीं लोकाना विचारलें पाहिजे कीं साखर का खाता ? गूळ का खात नाही ? ते सांगतील कीं साखर सफेत गोरी दिसते. तेव्हा आम्हीं सांगितलें पाहिजे कीं ती गोरी दिसते म्हणून च गोण्या लोकांच्या प्रमाणे आहे. तुम्हीं गोण्या लोकांना येथून पळवून लावले मग गोरी साखर का टेवता ? गुळाचा रंग जापल्या देशाच्या रंगासारखा आहे आणि साखरेचा गोण्या लोकांच्या देशासारखा आहे. ती दिवण्यात सफेत दिवते परंतु तिच्यामध्ये विटॅमिन्स-जीवनसत्त्वे नाहीत. जापल्याला जीवनसत्त्वांवर एक व्याख्यान दिलें पाहिजे. आज स्वच्छ, शुद्ध व निर्मल गूळ मिळत नाही हे गुरे आहे. महात्माजींनीं जगा गुळाचा प्रचार करण्यास सांगितले नव्हतें. त्यांनीं शुद्ध, स्वच्छ व निर्मल गुळाचा प्रचार करण्यास सांगितले होत कीं ज्याला पाहून लोकांनीं म्हणावें कीं 'काय ? गूळ इतका चांगला अमृतो ना ?' अशा प्रकारें भूदानाचा नाही तर गुळाचा प्रचार होतो.

आम्ही तर माझे पण्डणारे लोक जाहोत. गांधीजींनीं आम्हांला माझे पण्डायची विद्या शिकविली. त्यांनीं आमच्या हातीं निरनिराळीं जाळीं दिलीं. एखादा मासा एसा जाळ्यात जाला नाही तर दुसऱ्यात येईल. जर भूदानाच्या जाळ्यात आला नाही तर तो सादीच्या जाळ्यात येईल. जर त्यात हि आला नाही तर शेवटीं तो गुळाच्या जाळ्यात तरी येईल ना ? म्हणून या जगात आम्ही अपराजित आहोंत. आमचा कधीं पराभव होऊ शकत नाही. आम्ही जेथे जाता तेथे आमचा विजय च होतो. याचें कारण महात्माजींनीं ज्याला

जहिंमा नात्र दिसें तो गूळ आमचेजवळ आहे. आम्ही लोकांना अहिसास्पी गूळ ग्रावयास दिला तर आमचे पुष्पळ याम होईल. म्हणून आपण भूदान कामासाठी जाताना एक च अग नव्हे तर सर्व च अग घेऊन जा.

ही अष्टभुजा देवी आहे. तिच्या एका हातात एक शस्त्र आहे तर दुसऱ्या हातात दुखें. आमचे देव हि कसे आहेत पहा. त्याच्या एका हातात गदा असते तर दुसऱ्या हातात फूल. सर्व हातात गदा च असतील, तर कोणी भक्त जवळ येणार नाहीत म्हणून आमच्या देवाच्या दुसऱ्या हातात वमळ आहे. म्हणून आपलं हें भूदान ही च गदा आणि गूळ हें च आमचें फूल आहे. दास चक्र गदा पक्षधारी असे आम्ही विष्णु भगवान् भावित. म्हणून आमची इच्छा नसताना ही लक्ष्मी आमचेजवळ येईल. लोकांचे हातून जमीन मुदत आहे यात काही शक्ती नाही. म्हणून जर आम्ही प्रेमाने लोकांजवळ जाऊ तर अत्यंत सहजपणे ती लक्ष्मी आमचेजवळ येईल.

परीक्षक जनता

हिंदुस्थानातील लोन मोठे परीक्षक आहेत गाडीवान वसा आहे हें बैल बरोबर ओळखतो. त्याला चटखर वळतें की गाडी चालविणारा शिक्षित आहे का अशिक्षित आम्ही म्हणतो की जनता मूर्ख आहे पण ती बुद्धिमान आहे ती आम्हा लोकांची अचूक परीक्षा करते हिंदुस्थानातील गरीब लोकांची सेवा सत्तार्नी घेठी आहे म्हणून तिला जेव्हा समजतें की आम्ही सेवक आहोत तेव्हा ती सत्ताच्या वसोटीस उतरेल अशी परीक्षा घेते. लोकांचे जीवनमान घालावले आहे पण विचारांनी पातळी उंचावली आहे. म्हणून च कार्यरतें आणि सेवक याच्या लहान लहान मोठ्या लोक पाहतात म्हणून च आमचें व्यक्तिगत आचरण जितकें निर्मळ आणि स्वच्छ असेल, तितकं लवकर आमचे कार्य होईल

गाधीनगर

१८-१०-१९६६

मला विचारलें जाते कीं, “ तुम्ही राज्यावर विश्वास ठेगीत नाही व म्हणता की, फौज, पालिस इ०ची गरज नाही अशा स्थितीत जर आपल्या देशावर बाहेरच आक्रमण झालें तर देशाचें रक्षण कसें करावें ? ” मी म्हणतो कीं, दुसरा देश आमच्यावर हल्ला च ना करील ? आमच्या देशात जमीन पुष्कळ आहे व दुसऱ्या देशाजवळ कमी आहे, म्हणून जर तो देश हल्ला करणार असेल तर त्याला प्रेमाने जमीन देऊ आस्ट्रेलियात जमीन पुष्कळ आहे आणि ते दुसऱ्यांना तेथें येऊ देत नाहीत, म्हणून त्याचेवर हल्ला होईल, पण हिंदुस्थानवर हल्ला होऊ शकत नाही कारण जामचेजवळ जमीन थोडी आहे.

खरी गोष्ट अशी आहे कीं, हिंदुस्थानवर अमेरिका किंवा रशिया कधी हि चढाई करणार नाही. जर चढाई करील तर पाकिस्तान करील, म्हणजे च भावाभावाचे भाडणाचा प्रश्न आहे. जगात जितकी भाडणे होतात, तीं सर्व भावाभावाचीं च भाडणें असतात, शत्रूचीं नव्हेत. भावाभावात च एरमेनावर खटले केले जातात, तसे मित्र वर नाही एखाद्या मित्राने एखादे वेळीं एखादा उपकार केला तर त्याची आठवण आपण जन्मभर ठेवतो, परंतु भाऊ आपलें नेहमीं काम करतो आणि एखाद्या वेळीं त्याने आपलें ऐकलें नाही तर आपण त्याची च आठवण ठेवतो, म्हणून ही सर्व भाडणे बहुप्रेमानें मिटतील, फौजेन नव्हे. जर आम्हीं फौज बाढविली तर पाकिस्तान हि आपली फौज बाढवील आणि पुन्हा विश्वयुद्धाचा धोका वाढेल परंतु आज हिंदुस्थान जर हिंमत करून आपलें सैन्य कमी करील तर हिंदुस्थानची शक्ति वाढेल व पाकिस्तान हि सैन्यावर उगीच च खर्च करणार नाही

परंतु यासाठी धैर्य पाहिजे. हें मित्राच काम नाही आम्ही भिन्ने आहोंत. भिन्याजवळ कल्पनाशक्ति नसते विचार करण्याची गोष्ट आहे कीं आमच्यावर कोणाचा हल्ला होईल. तिगडे तर अँटम च हायड्रोजन

बॉम्ब तयार होत आहेत व ते आमच्याजवळ नाहीत. तरी आम्ही म्हणतां की आमच्याजवळ एव चावू असण व पाहिजे. माझा विश्वास आहे की, जर हिंदुस्तान आपलें सैन्य बरील तर तें जगात सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र होईल व यामुळे त्याची नैतिक प्रतिष्ठा पुष्कळच वाढेल, हिंदुस्थान पाकिस्तानी जनतेचें हृदय जिबील जाणं यूनीत हि त्याचें यजन वाढेल.

तिरुपुर (कोरंमुर)

१८-१०-५६

सामुदायिक मोक्षाची साधना

: १८ :

साडेपाच वर्षांपासून भूदान यात्रा चालू आहे. लाखों लोकांनी दान दिलें आहे. ह् दान म्हणजे काही नवीन गोष्ट नव्हे. पुरातन बाळापासून लोन दान देत आले आहेत. दानी लोकाची प्रशंसा घेली जाते, त्याच्यावर काव्यें रचली जातात. त्याची भजन हि गादली जातात. जशी दानाची परंपरा चालत आली आहे तशीच तपश्चर्याची हि. एखादा तपस्वी आपल्या चित्तगुदीसाठी तपश्चर्या करतो. लोक त्याची सेवा करतात, त्याची प्रशंसा करतात. त्याच्या तपश्चर्येमुळे त्याच्याबद्दल आदरबुद्धि बाळगतात आणि त्यांना वाटतें की त्याच्या आशीर्वादाने आमचें बल्याण होईल. येथे असे हि ज्ञानी होऊन गेले आहेत की जे ज्ञानाचे उच्च पर्वत च होते. काहीं ज्ञानी असे होते की ज्याच्या ज्ञानाचा अंदाज लोकाना लागू शकला नाही. लोकाना इतकेंच कळलें की हे ज्ञानसमुद्र आहेत. याचेरून आम्हाला काहीं ज्ञान मिळाले तर चांगलें होईल. परंतु आमच्यात ज्ञान प्राप्त करण्याची योग्यता नाही. म्हणून त्याचा आशीर्वाद मिळाला, त्याची कृपादृष्टि साली, त्याचें दर्शन घडल तरी पुरे.

सामुदायिक दान

आपल्या देशात अशा प्रकारची साधना चालत आली. भूदान यज्ञाचें काम यापेक्षा वेगळें आहे. दोहोंत हि दान आहे. यात हि कार्यकर्त्यांना

पुष्कळ हिंडावें लागतें, तपश्चर्या करावी लागते, यासाठी अध्ययन करारें लागतें, ज्ञानाची गरज असते. परंतु यात जे केलें जातें तें समाजासाठीं च केलें जातें, सर्व समाजाने एकत्र येऊन काम करावें अशी इच्छा असते यात अशी गोष्ट नाही कीं एखाद्या च मनुष्याने दान कराव, तर सर्वांनींच दान कराव दान केल्यापेरीज कोणीं राहू नये सला वारवार विचारलें जात कीं गरिबांनीं दान का घ्यावयाचें? तेव्हा मी विचारतां कीं, का दऊ नये? परमेश्वराने त्यांना दोन हात दिले आहेत म्हणून त्याने घ्यावें हि आणि घ्यावे हि, जर घ्यावयाचें नसत तर ईश्वरानें त्यांना एक च हात दिला असता. गरिबाचे जवळ हि देण्यासारखी गोष्ट आहे. ते पैशानें नव्ह तर भ्रमांनीं श्रीमंत आहेत ते आपल्या भ्रमातील हिस्सा देऊ शकतात. प्रत्येकानें च दिलें पाहिजे एक जर व्यक्ति दिल्याशिवाय राहाल तर या यज्ञाची पूर्ति होणार नाही एखाद्या गावच्या शंभर मनुष्यांपैकीं नव्याणव लोकांनीं दान दिलें, काणीं भूदान, कोणीं संपत्तिदान, कोणीं श्रमदान दिलें, तर असे समजले जाईल कीं चांगलें कार्य झालें, पण त्यान यज्ञ पूर्ण होणार नाही. जेव्हा तो शिष्टाक राहिलेला शंभरावा मनुष्य दान देईल तेव्हा च यज्ञ पूर्ण होईल. व्यक्तिगत ज्ञानाची कल्पना भिन्न आहे व या सामुदायिक दानाची, सर्व लोकांच्या दानाची, कल्पना वेगळी आहे. यातील विचार च वेगळा आहे

सामुदायिक त्याग आणि भोग

मार्गे लोक पैसा मिळवीत पण तो व्यक्तिगत मिळवीत असत. आज हि तें चालू च आहे पण आज असा काळ आला आहे कीं सर्वांनीं मिळून संपत्ति निर्माण करावी. पूर्वी एखाद्याचा च भोग चालत असे, आता सर्वांनीं मिळून उपभोग घ्यावयाचा आहे. सर्वांनीं मिळून जीवनाची सर्व साधना करावयाची आहे. भूदानामार्गे हा च विचार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून जो भोग मिळेल तो सर्वांना च मिळेल आणि त्याच्यासाठीं सर्वांना च त्याग करावा लागेल. सार्वजनिक त्यागात आणि सार्वजनिक उपभोगात एक विशेष आनंद असतो. यात कोणाच्या हि मनात हा अभिमान रहात नाही कीं मी त्यागी आहे. मी चौवीस तास खाणेच्छवास घेतों आणि सर्व जण

हि घेतात. म्हणून त्याचा कोणाला हि अभिमान रहात नाही. पुण्यसर्गात सर्गात मोठा धोका हा असतो की पुण्याचा अहकार जडतो. त्यागाच्या अहकाराचा बोजा जर शिरावर बसला तर निती हि हजामत केली तरी तो बोजा दूर होत नाही. जे लोक अशा प्रकारे हजामत करतात त्यांना संन्यासी म्हणतात. संन्यासाचा हि अहकार जडतो. अहकाराची हजामत केली तर हजामतीचा अहकार जातो. म्हणून अहकारापासून मुक्ति मिळविणे ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. जर आम्ही त्याग केला नाही, पुण्य केलें नाही, तर आम्ही नीच आहोत, ससारात पसलो आहोत, अशी भावना होते. 'मी नीच आहे' असे म्हणणे हा हि अभिमानाचाच एक प्रकार आहे व मी उच्च आहे असे म्हणणे हा हि अभिमानाचा प्रकारच. यातून मुक्त होण्याचा एकच उपाय असा आहे की जी साधना करावयाची आहे ती सर्वांनी मिळून केली पाहिजे.

सामुदायिक तपश्चर्यांचा प्राचीन उदाहरण

दहा पधरा दिवसांचे उपवास करणारे कृतीतरी तपस्वी असतात. आपण जुन्या प्रथात वाचतो की, अमुक एका ऋषींनी तीन वर्षे उपवास केला. आम्हाला वाटते हें कसें संभवनीय आहे ? तो ऋषि दूध बगैरे काही तरी पीत असेल. हल्लीं दूध पिऊन व वेळीं खाऊन उपवास करतात. उपवासाचे दिवशीं त्यांच्या काही विशिष्ट वस्तु असतात. असेच जर ते ऋषी करीत असतील तर तीन च वार तीन वर्षे हि ते उपवास करू शकतील. परंतु प्रथात लिहिले आहे की ऋषींनी तीन वर्षे पाण्याशिवाय उपवास केला. यावर असा विचार मनात येतो की, त्या वेळीं एखाद्या साधनेसाठी सर्व लोक एकत्र येऊन उपवास करीत असतील. ते एखाद्याच्या मार्गदर्शनाखाली करीत असतील. समजा की वाकन ऋषींनी वसिष्ठ ऋषींच्या मार्गदर्शनाखाली एक आठवडा पाण्याशिवाय उपवास केला असेल तर असें म्हटले जाई की वसिष्ठ ऋषींनी एक वर्षभर उपवास केला. म्हणजे सर्वच्या सर्व तपश्चर्या वसिष्ठ ऋषींच्या नावावर लिहिली गेली. आम्ही असें हि वाचतो की अमुक ऋषींनी तीस वर्षे तपश्चर्या केली. याचा अर्थ असा की, एखादा

नृपिसय असेल आणि सर्जण मिळून तपश्चर्या करीत असतील व ती एखाद्या नृपिच्या नावावर लिहिली जात असेल.

आज हि असे होतें. असें बोलले जातें कीं, बाबान चाळीस लाख एकर जमीन मिळविली. परंतु बाबाने जर पाचशे वर्षे काम केले तरी हि हे शक्य नाही कीं तो चाळीस लाख एकर जमीन मिळवील. परंतु हजारो लोकानीं जमीन मिळविली आणि ते सर्व श्रेय बाबाचे नावावर लिहिले गले. अशा प्रकारें जेथें सामुदायिक साधना होते तेथे एका विशेष शक्ति प्रगट होते आणि त्या तपश्चर्येचा अहंकार होत नाही.

मोक्ष व्यक्तिगत असूं शकत नाही

मनुष्य जीवनामध्ये उपभोग किंवा मोक्ष जें काहीं प्राप्त करवावयाचे तें सर्वांनीं मिळून प्राप्त केलें पाहिजे अशी रूपना दृढ झाली पाहिजे. करीने म्हटलें आहे—‘ कलदु निन् मडियारोडु ’ अर्थात् आम्ही तुमच्या भक्ता-बरोबर एकत्रित राहाणें इच्छितों. भक्तगणांच्या साधनेचे हें च रहस्य आहे. पूर्वीच्या काळातील लोक समाजातील कोणता हि व्यापक प्रश्न सोडविण्यासाठी सामुदायिक तपस्या किंवा सामुदायिक ज्ञानाची कल्पना पारशी करत नसत. ही थोडी उदाहरणें मी आता च दिलीं.

परंतु मी असें सांगू इच्छिता कीं, आता सर्वांनीं मिळून उपभोग आणि मोक्ष प्राप्त करण्याचा काळ आला आहे. सर्वांनीं मिळून उपभोग घेण्याची थोडी कल्पना येऊ शकते, परंतु सर्वांनीं मिळून मोक्ष प्राप्त करण्याची कल्पना अगदीं नवीन आहे.

लोक म्हणतात कीं, मोक्ष तर व्यक्तिगत असतो. परंतु हा अगदीं चुकीचा विचार आहे. जो व्यक्तिगत असतो तो मोक्ष च नव्हे. मोक्षाचा अर्थ आहे ‘ अहंकारापासून मुक्तता ’ ‘ माझा मोक्ष ’ असें बोलणें जेथें येते तेथें मोक्ष संपून च जातो. ‘ माक्ष ’ याचा अर्थ आहे व्यक्तित्वापासून मुक्त होणें, सामूहिक, समाजमय बनणें. भोग व्यक्तिगत हि असू शकतो एखादी व्यक्ति कोठल्या तरी कोपण्यात जाऊन, तोंड लपवून आधा राऊ शकते परंतु व्यक्तिगत मोक्षाची ही कल्पना नाही. ज्याने अशी कल्पना केली आहे

त्याला मोक्षाचा अर्थ च समजला नाही, त्याने दुसऱ्या च एखाद्या गोष्टीला मोक्ष मानले.

आमचें कार्य

मला वाटते समाजाला अजून मोक्ष प्राप्त झाला नाही. त्याची साधना चालू आहे. हळू हळू आम्ही वर चढत आहोत. आजचे ऋषी जुन्या काळाच्या ऋषीपेक्षा थोर आहेत. आजच्या काळीं जसे जुन्या काळापेक्षा भौतिक ज्ञान अधिक आहे तशी च आजच्या आध्यात्मिक ज्ञानाची पातळी हि उच्च आहे. मी हें अशासाठी सांगतो की, आपल्या मनात अशी शका असू नये की पूर्वी दानामुळे जमिनीचा मोठा प्रश्न कधी च सुटला नाही तर तो आता कसा सुटणार ? मी आपल्याला सांगतो की, पूर्वीच्या काळीं ज्या गोष्टी झाल्या नाहीं त्या च करण्यासाठीं तुमचा च आमचा जन्म आहे. आज आम्हाला व तुम्हाला एका नवीन कार्य करण्याची संधि मिळत आहे. हें दोघाचें हि भाग्य आहे. मला आशा आहे कीं गावोगावच्या लोकांनीं ही गोष्ट समजावून घ्यावी. कार्यकर्त्यांनीं ही गोष्ट समजावून घ्यावी आणि ह्या यज्ञात भाग न घेणारी एका हि व्यक्ति भारतमूर्तीत अणू नये.

चे.प.प.ले.य.म. (कोयम्बरूर)

२०-१०-१५६

हिंदुस्थानला हजारों वर्षे राजाचा अनुभव आहे. त्यावरून लोक या निर्णयानर पोहोचले आहेत की, येथे राजे प्रजेच्या कल्याणाच्या दृष्टीने योग्य नाहीत. पण राजा एन्टा च राज्य करीत नव्हता. तो काही मंत्री तयार करी आणि त्याच्या सल्ल्याने राज्य चालवी. आता लोकांनी राज्यसंस्था नष्ट केली. आता प्रजा पाच वर्षांमरिता राज्यकर्ते निवडते. पुढच्या वर्षी लोक आपल्याला विचारतील की राजा कोणाला करावे? ज्याला आज मुख्य मंत्री म्हणतो तो राजा लोकांच्या मर्जीनुसार निवडला जाईल. तो पाच वर्षे राज्य चालवील आणि आपले मंत्री स्वतः निवडील. त्यानंतर तो कोणाला हि विचारणार नाही.

आजच्या सरकारच्या हातीं राजापेशां जास्त सत्ता

आजचे मुख्य मंत्री आणि राजामध्ये विशेष फरक नाही, थोडासाच फरक आहे. पहिला फरक असा की, पूर्वी राजा मरेपर्यंत राज्य करी; आता मुख्य मंत्री पाच वर्षेच राज्य करील. पाच वर्षांनंतर आपण जर त्यांना पुन्हा निवडलें तर तो पुन्हा पाच वर्षे राज्य करील. दुसरा फरक हा आहे की, पूर्वी राजाचा मुलगा गादीवर बसत असे. परंतु आता राज्यकर्त्याचा मुलगा राज्य करू शकत नाही. एवढाच फरक आहे. परंतु याची सांगाड्यात बदल झाला नाही. पाच वर्षे तो आपला संपूर्ण अधिकार चालवितो. तो करील तेच प्रमाण आजच्या कालातील पाच वर्षे जुन्या कालातील पन्नास वर्षांचेबरोबर आहेत. पूर्वी राजा आज्ञा देत असे ती देशात सर्वत्र पांचव्यास दोन चार वर्षे लागत असत. औरंगजेब बादशाहाची आज्ञासम्यक् गव्हर्नरला आज्ञा झाली तर ती दिल्लीहून तिथे पोचपर्यंत दोन तीन महिने निघून जात. नंतर तो 'गव्हर्नर' आपल्या सरदाराना ती आज्ञा गावोगावी पांचव्याची आज्ञा देई. अशा प्रकारे गावोगावी राजाची आज्ञा पांचव्यास आणखी चार पाच महिने लागत.

मध्यतरीं परिस्थिति बदलली तर राजाभट्टन दुसरी आज्ञा पाठवली जाई. पहिल्या आज्ञेची अमल्यजावणी सुरू होता च दुसरी आज्ञा येत असे. ती आज्ञा गायोगावीं पांचण्यास एक वर्ष लागे म्हणून ते पक्ष नाममात्र राजे असत. ते प्रजेच्या मोठ्या जीमनअशानें नियमन करू शकत नसत लोकांना चांगले च रात य होत आज परिस्थिति वेगळी आहे. आज दिल्लीहून निघालेला हुकूम त्या च दिवशीं साऱ्या हिंदुस्थानात पोचतो. रेडिओ इ० साधनाचे द्वारा दिलेल्या आज्ञेची अमल्यजावणी होण्यास दोन तास लागतील. दुसऱ्या देशाची ही च स्थिति आहे. म्हणून ज्याला राजा वेलें जातें, तो पाच वर्षांसाठीं असला तरी पूर्वीच्या पन्नास वर्षे राज्य करणाऱ्या राजाळा होणार नाही इतकें काम तो या पाच वर्षांत करू शकतो. आजचीं पाच वर्षे म्हणजे पूर्वीच्या राजाच मृत्यूपर्यंतच सर्व आयुष्य बीस वर्षांत पूर्वीचा राजा जितके हुकूम लादू शकत असे तितके हुकूम आजचा मुख्य मंत्री लादू शकतो. म्हणून त्यांना जर प्रजेचे कल्याण करावयाचे असेल तर ते कल्याण करतील व अकल्याण करावयाचें असल्यास तें हि करू शकतील. प्रजेच्या हार्ती काहीं हि राहाणार नाही.

आपण या भ्रमात राहू नका कीं पाच वर्षांनीं आपल्या हार्ती राज्य राहिल. पाच वर्षांत इफडचे जग तिकडे होईल. आज प्रजेला विचारण्याचें पक्ष नाटक च होतें. त्याचा परिणाम असा होतो कीं, राज्यकर्ते सागतात कीं आम्ही जे काहीं करतो तें प्रजेच्या समतीनें च करतो. जुने राजे असं म्हणू शकत नव्हते. आज मुंबई, कलकत्ता, पाटना इ० ठिकाणीं सरकारद्वारा गोळीबार झाला तर ते म्हणतील कीं आम्ही लोकांच्या समतीनें च गोळीबार केला लोकांनीं जाम्हाला राज्य करण्याचा आज्ञा दिली म्हणून आम्हाला असे करणें भाग पडलं. जुन्या राजाचे सरदार जस म्हणू शकत नव्हते कीं आम्ही लोकांच्या समतीनें च गोळीबार केला. म्हणून ते जे काहीं पाप-पुण्य करीत असत त राजाचें पाप पुण्य ठरत असे आणि त्याची जबाबदारी राजावर च पडत असे पण आजचे राजे जें पाप-पुण्य करतील त्याची जबाबदारी आपणार आहे आणि जुन्या काळच्या राजाच्या शतपट सत्ता आपल्या मुख्य मंत्र्याजकळ जात आहे. म्हणून गायोगावच्या लोकांनीं

जायत झाले पाहिजे. आपले मलें वार्डट करण्याचा अधिकार कोणाला हि देता कामा नये. पाच वर्षासाठी नाहीं च पण पाच दिवसासाठी हि नाहीं.

ग्रामराज्याने गांव स्वतंत्र होईल

तुम्ही आपल्या गावाचें एक राज्य तयार करा. कोणता माल बाहेरून आणावयाचा तें सर्वोर्नी ठरवावें. गावात इतकी शक्ति आली पाहिजे की याशिवाय कोणीहि व्यक्ति कोणती हि गोष्ट विस्त घेणार नाहीं व विस्णारा तसा च परत जाईल गाव एक राज्य (स्टेट) आहे आज प्रातरचनेच्या वावर्तीत चर्चा चालू आहे की कोणता तालुका कोणत्या राज्यात घातला जावा राज्य करणारे इन्डचे तिरुडे घालतात व तिरुडचे इन्डे घालतात, तुम्हाला कोणी विचारावयास येत नाहीं. पाच वर्षांनी दुसरा राज्यमर्ता येतो व तो इरुडचे तिरुडे व तिरुडचे इरुडे करतो. जर कोणी तुम्हाला विचारलें की, 'आपण कोठें राहता ?' तर उत्तर असे असावें की, मी गमात राहणारा आहे व माझ गाव जगात आहे. आपण आमची गणना तामिल, म्हासूर २० पाहिजे त्यात करा, आम्ही आपली गणना गावात करतो आणि जागा जर फोठ आहे असे विचाराल तर ती जगात आहे. आमचा राजा परमेश्वर आहे आणि गावकरी मिळूनमिसळून राज्य-कारभार चालवतात आज आपल्या गावच्या व्यवस्थेची योजना दिर्घीत, पार तर मद्रासमध्ये, होते, परंतु जोंपर्यंत आपल्या गावाची व्यवस्था आपण करणार नाहीं तोंपर्यंत गुलामगिरी सपणार नाहीं.

म्हणून सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट ही की, आपण च आपला कारभार चालवावा गावातील जे एक्कीस वर्षावरील स्त्री पुरुष असतील त्याची एक ग्रामसमिति नेमावी आणि तींनून सर्वांचे मतानें काम करण्यासाठी एक कार्यसमिति बनवावी. ते लोक गावाची सेवा करतील ते गावासाठी जो न्याय देतील तो गावात च होईल. लग्नाचा खर्च सर्व गाव करील. म्हणून वर्जाचा प्रश्न च येणार नाहीं. गावच्या समितीतर्फे गावात एक दुकान चालेल. त्यात गावकरी जो निर्णय देतील त्या च वस्तु देवल्या जातील. भाडणाचा निमाल गावात च होईल. त्यावर अपील वेलें जाणार नाहीं. असे कराल तर च गावाला खरें स्वातंत्र्य मिळेल.

मग जर दिल्लीतील लोक म्हणाले की, बाहेरून होणाऱ्या आक्रमणापासून रक्षण करण्यासाठी सैन्य पाहिजे, देशात रेल्वे पाहिजे, या सर्वोच्या व्यवस्थेसाठी थोडा पर धा, तर तो दिला पाहिजे. परंतु त्यात हि आपण असं म्हणू शकता की, आमच्या गावचा कारभार आम्हीच पादातो. म्हणून आमच्या कराचा उपयोग आमच्या गावासाठीच केला जावा. यावर सरकार म्हणेल की, रपयातील पधरा आणि तुम्हीं ठेवा आणि एक आणा आम्हाला द्या. अशा प्रकारे गावची सत्ता आपल्या हाती येईल तेव्हाच देण पाचेल. हाच सर्वोदयाचा प्रयत्न आहे. भूदान यासाठीच आहे. थोडी जमीन घेऊन ती वाटणे हा त्याचा उद्देश नाही. व्यक्तिगत मालकी नष्ट करणे हेच त्याचें उद्दिष्ट आहे.

व्यक्तिगत मालकी नाहीशी होण्याने व्यक्तिगत रडणे थांबेल

लोक विचारातात, व्यक्तिगत मालकी राहिली नाही तर काम कसे चालेल ? पण हा भ्रम आहे. व्यक्तिगत मालकी नष्ट झाली की व्यक्तिगत दुःख दि नष्ट होईल. सर्वोनी मिळून काम केल्यावर रडण्याची पाळी का येईल ? आज प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मागे एक सावकार आहे. शेतकरी रडतो आणि बाकीचे लोक देखतात. व्यक्तिगत मालकी ठेवली आहे म्हणून व्यक्तीला रडावे लागते. व्यक्तीची मालकी नष्ट झाली व रडावे लागले तर सारे गाव रडेल. सर्वच्या सर्व गाव रडेल असा प्रसंग येणे सोपी गोष्ट नाही. सर्वोनी मिळून काम केले तर रडण्याचीच वेळ येईल. या दृष्टीने आपण भूदानाकडे पाहा.

ग्रामदान कशासाठी ?

जर तुम्ही हे योग्य तऱ्हेने जाणलेत आणि त्याप्रमाणे आचरण केलेत तर तुम्ही सुरती व्हाल नाही तर पाच पाच वर्षांनी राजा बदलत राहील आणि आपण तो निवडून देत राहाल. तुम्ही हें लक्षात ठेवा की, राजा अजून मेल नाही तर तो जोरदार झाला आहे. फक्त त्याचे नाव बदलले आहे. जोपर्यंत आम्ही आमच्या गावात गावाचे राज्य चालू करणार नाही तोपर्यंत हे राजे चालत राहणार. ग्रामदानात तुमचे काही हि गमावणार नाही.

५-१० वा ५० एकर जमिनीचा मालक दोन हजार एकर जमिनीचा म्हणजे गावच्या सर्व जमिनीचा मालक होईल त्याच्यात कोणी काहीं गमावणार नाही, पुष्कळ मिळवील च. एक लहानसे कुटुंब होते त्या वेळीं जो येईल तो त्यांना भरडत असे. जर आता तो परिवार मोठा होईल तर त्याला कोणी हि भरडूं शकणार नाही. हा च ग्रामदानाचा अर्थ आहे. म्हणून बाबा ग्रामदान मागत आहे.

कनकमुपालेयम्

२१-१०-१५६

विणकरांना

: २० :

विणकराचा धदा शिस्ण्यात वा तो वाढविण्यात आजपर्यंत कोणाची एक कचडी हि रचविलेली नाही. वेदात एक मंत्र आहे. ऋषि ईश्वराला आपलें स्तोत्र अर्पण करित आहे : 'यस्यैव भद्रा सुश्रुता सुपाणि ।' जसें एखाद्या विणकरानें सुंदर वस्त्र बनवावे तस च मी हें स्तोत्र बनविलें आहे आणि तें तुला समर्पण करतो. हें दहा हजार वर्षांपूर्वीचे वचन आहे. पाश्चिमे हे स्पष्ट होतें कीं दहा हजार वर्षांपासून आमच्या देशात विणकराचा धदा चालू आहे. बापानें मुलाला ती कला पुढे शिस्वली आहे ही कला शिस्वण्यासाठीं शिक्षक ठेवावा लागला नाही, शाळा उघडायी लागली नाही, विज्ञा सरकार वा अन्य कोणाला ही कला शिस्वण्यासाठीं एक कचडी हि रचव करायी लागली नाही. परंतु आज ती कला मारण्यासाठीं च सरकारकडून रचव केला जात आहे ही किती विचित्र गोष्ट आहे ! कारण एम्मा का चरण्याला पावर-लूम लागला कीं दाताची कला नष्ट होईल. हजारो वर्षांपासून जी कला विनास पावत आली आहे ती एका क्षणात नष्ट होऊं शकते. याकरिता च आपण जो पावर-लूमचा निषेध केला त्याला माझी सदानुमति आहे. अशा सभा गायोगार झाल्या पाहिजेत आणि विणकरांनीं आपला आग्रह उदयास पाहिजे तीं आम्हाला पावर-लूम नकोत.

लक्षात ठेवा की जर हा वेळीं राजाचे राज्य असत तर तुम्ही बौद्ध शक्ती असता की 'राजाच्या जुलूम झाला आहे.' पण हें प्रजेचें राज्य जाद या राज्यात तुम्ही मध्य घेतात तर असें च मानलें जाईल की सर्व काही आपल्या च समितीत होत आहे. म्हणून या गोष्टीविषय आवाज उठविणें आपण कर्तव्य आहे. मग निषेध ठेवात तर काम चालणार नाही. हजारों सभांच्या द्वारे आपला आवाज उठविला पाहिजे आणि ज्याचे कान दृष्यपर्यंत येऊ शकत नाहीत त्याच्या कानापर्यंत तो आवाज पोचण पाहिजे इतक्या जोरात आवाज उठविण पाहिजे की बहिःस्थाच्या कानांना दि तो ऐकू गेला पाहिजे. जर तुम्ही अथ कराल तर सरकार-विषय काही च करत नाही परंतु चांगलें राज्य चालविण्यात सरकारला मदत च देता जर तुम्ही आवाज उठविला नाही तर सरकारला वाढेल की लोकांना ही गोष्ट पसंत आहे आणि लोकांच्या पयतीनं राज्य चालेल आहे म्हणून हा निषेध जरूर आहे आणि प्रजेच्या नात्यात आपलें हें कर्तव्य आहे

पण या निषेधाबरोबर च आपली सध्या हवी पत्त विणकराची सध्या पुरेशी नाही विणकर, शेतकरी आणि इतर धंदे करणारे याचा एक सध पाहिजे तीन दोन्या एकर करून घळत्यानें च ती मजकूर होते विणकर एक धागा, शेतकरी एक धागा आणि इतर कार्य करणारे एक एक धागा या सर्वांना घळत्यानें एक मजकूर दोरी होईल आणि ती कोणी तोडू शकणार नाही म्हणून आपण गावाच्या बरोबर एकरूप होण्याचा जा निश्चय केला आहे त्यामुळे मला पार आनंद झाला जगात निषेधानेच काम चालत नाही निषेधाबरोबर काही काम दि असलें पाहिजे त्याच्या बरोबर काही सरूप असेल तर शक्ति वाढेल परंतु हें दि समजा की पत्त प्रस्ताव करण्यात च शक्ति नाही तो अमलात आणाल तर च शक्ति निर्माण होईल

मुरटपालयम्

२२-१०-१९६

आपल्या गावाच्या नावावरून आचार्य नरेन्द्रदेवाची आठवण येत आहे. ते भारताचे एक मोठे सेवक होते, आणि शेवटच्या आजारात ते येथे येऊन राहिले होते. सत्पुरुषाचे मरण-स्थान हि महत्त्वपूर्ण मानले जाते कारण त्याची शेवटची शुभवासना त्या ठिकाणाशी निगडित असते. मला उमेद वाटते की येथील बहु-महिनीना त्याच्या स्थानापासून निष्कामसेवेची प्रेरणा मिळेल. प्रत्येक मनुष्य काही ना काही सेवा करतोच. त्याशिवाय जगणें शक्य नाही. परंतु जेव्हा आम्ही सेवा करतो तेव्हा त्याच्याबरोबरच एखाद्या फळाची अपेक्षा करतो. अपेक्षा ठेवून जी सेवा केली जाते तिची किंमत थोडी कमी होते, पण जेथे प्रेमानेच सेवा केली जाते आणि त्यापासून मिळणाऱ्या मानसिक आनंदाशिवाय काही इच्छा असत नाही तेव्हा त्या सेवेची किंमत वाढते अशी सेवा करणारे ईश्वर भक्त असतात. ते लोकांची सेवा करतात आणि त्यामुळे हृदयात आनंदानुभव मिळवतात. त्यांनाच त्याची वृत्ति होते.

खेळासारखेच सेवा-कार्य

ज्या सेवेबरोबर काही वासना असते, त्या सेवेमुळे पूर्ण आनंद मिळत नाही. प्रत्येक कामाचे बाबतीत ही गोष्ट लागू पडते. मुलें खेळतात तेव्हा त्यांना त्यात आनंद मिळतो. त्यामुळे व्यायाम हि होतो आणि देहाला लाभ हि होतो, पण ते देहाला लाभ होण्याच्या इच्छेने खेळत नाहीत. आनंद व सहज वृत्तीने खेळतात म्हणून मुलांचा खेळ निष्काम कर्मसेवा होते. अशाच प्रकारे सत्पुरुषांची जी लोकसेवेची कायें असतात, ती स्वयस्फूर्त असतात आणि खेळासारखीच असतात. मुलाना विचारले की, तुम्ही का खेळता? त्याच्या मनातच हा प्रश्न नसतो. तीं असे हि म्हणू शकणार नाहीत की तीं आनंदासाठी खेळतात. शरीर सुदृढ व्हायें म्हणून खेळत नाहीत. खेळानें शरीराला फायदा होतो आणि आनंद हि मिळतो.

पण मुलें स्वभावतः न गेळखर असतात तशें च सत्पुरुषाचा स्वभाव च सेवा करणें हा आहे त्या सभेमुळें लोकांचा पायदा होतो आणि झाला दि पाहिजे लाभ मनात ठेवून सेवा करावी लागते पण त्या सेवेमध्ये ते काहीं वाखा टाकत नाहींत म्हणून ते जी सेवा करतात त्याची जबाबदारी त्यांचेवर नाहीं

स्वभावतः च सेवा

असा प्रश्न विचारला जातो की ईश्वरानें सुधिरचना का केली ? आम्ही त्या सुधींचे छोटेसे असे आदांत तर याचें काय उत्तर देणार ? परंतु या प्रश्नाचें उत्तर दिलें गेलें आहे 'लीलामात्रम्' म्हणजे ईश्वरानें तेळण्या साठीं सुधिरचना केली नटराज का नाचतो ? त्यामुळें सुधींची निर्मिति, प्रलय आणि प्रलय हि होतो त्यात भक्तांवर अनुग्रह असतो आणि त्याच मोचन हि होते त्याच्या नाट्यातून असे पंचविध कार्य होत तशीं अनेक कार्ये असतील परंतु मोजण्यासारखी पाच च आहेत नटराजला विचारलें की, तू 'पंचविध कार्य करतोस का ?' तर तो सांगेल की, 'मी नाचतो' त्याचा हा खेळ चाहू आहे त्याचा भार त्याचे शिरावर नाहीं पंचविध कार्य बेत्याशियाय तो राहू शकत नाहीं

जर आपण सूर्यनारायणाला म्हटलें की, 'तू चोवीस तास सतत प्रकाश देतोस, मनुष्य व प्राण्यांना उष्ण देतोस विती महान् कार्य आहे हे ! अधकार दूर करतोस हे तुझे महान् उपकार आहेत' तर तो म्हणेल की, 'मी काय उपकार करतो, हे मला माहित नाहीं' प्रकाशदान हा सूर्याचा स्वभाव आहे त्याशिवाय सूर्य राहू शकत नाहीं सूर्याचें सूर्यत्व त्यावर च अवलंबून आहे म्हणून तो जीं जीं कामे करतो त्याचा भार त्याच्या शिरावर नाहीं आरोग्याचा आम्हाला भार वाटतो का ? भार रोगाचा असतो, आरोग्याचा नाहीं कारण आरोग्य ही च प्रकृति आहे, हा च स्वभाव आहे म्हणून त्याचा भार वाटत नाहीं

परोपकारासाठीं च जीवन

परोपकार करणें सत्पुरुषाचा स्वभाव आहे त्यांना त्याची जाणीव नसते

त्यांना वाटतं की आपण आपलं काम करतो. एकदा एक शेतकरी लोकमान्य टिळकाना भेटण्यास आला आणि नमस्कार करून म्हणाला, 'आपले आमच्यावर मोठे उपकार आहेत आपण महापुरुष आहात' लोकमान्य म्हणाले, 'तू शेती करून पोट भरतोस आणि मी लेख लिहून, व्याख्यान देऊन म्हणून तू जे काम करतोस त्याच्यापेक्षा मोठे काम मी करीत नाही. जर उपकाराचीच गोष्ट बोलायचा तर माझ्याइतकेच तुझे जगणार उपकार आहेत.' तात्पर्य हे की, आपण काही उपकार करतो असे त्यांना वाटलं नाही

आई मुलाची रिती सेवा करते ! त्याच्यासाठीच आयुष्य घालविते चौवास तास त्याच्यासाठीच काम करते जर ती असे म्हणेल की, माझी कामे करतं, तर मुलं म्हणतील की आई तुझे पार उपकारी आहेस परंतु आज आई म्हणत नाही की मी सेवेचं काम करतं आणि मुलं हि तिचे आभार मानीत नाहीत आई मुलाचा सेवा करते आणि मुलं आईची सेवा करतात, कोणी कोणाचे आभार वा उपकार मानीत नाहीत

परंतु सत्येचा सेक्रेटरी आपल्या वषभर कामाचा लाबलचक्र रिपोर्ट तयार करतो आणि नंतर सर्व लोक एत्र होऊन त्याचे आभार मानतात अशा सधेनें जेव सेवेचं नाटक चालत तेथे उपकाराचा भार वाटतो आणि आभार मानल जातात परंतु सत्यतःच उपकार हातात तेथे त्याचा भार वाटत नाही

सत्पुरुषांची सेवा ' ग्राव प्रॉडन्ट ' होय

फारेरी नदा अगड वहाते ती रिती उपकार करते ! लोकार पानी, शूभ, शेतकरी, कारखानदार यांच्यापर आणि शहरात वीन पाचल्यापर शहरातील गैमावर असंख्य उपकार करते तुम्ही तिच्या म्हणा की तू रिती उपकार करतेस तर ती जसेच म्हणा की, 'मी ग्राव उपकार करते मला माहीत नाही मला इतकंच माहीत आहे की मी समुद्राच्या निळागंगेत जात जाई. दुमरे एगादे काम मी करीत जसा तर मला तें माहीत नाही मला एकच काम मला माहीत आहे माझे जे ध्येय-गवयस्थान समुद्र-

आहे, त्याला भेटण्यासाठी मी जात आहे. ' तसेच भक्त लोक परमेश्वराला भेटण्यासाठी प्रयास करतात. ईश्वराजवळ जाण्यासाठी त्याची यात्रा चालते. परंतु त्यामुळे लोकावर उपकार होतात. असह्य मनुष्याची सेवा होते. ही सेवा त्याचा ' बाय-प्रॉडक्ट ' आहे. ते सेवा करता करताच आपापले जीवन पूर्ण बनवितात, त्याचे सार्थक करतात.

निष्काम आणि सकाम सेवेची उदाहरणे

भगवान् सूर्यनारायणाचा प्रयास सफाळपासून सध्याकाळपर्यंत असह्य चालत असतो. त्यामुळे लोकांची विंतीतरी सेवा होते. पण सूर्य समजत नाही की मी सेवा करीत आहे. अशाच सेवेला निष्कामसेवा म्हणतात. अशा प्रकारची निष्कामसेवा करण्यासाठीच मनुष्यदेह आहे.

महात्मा गांधींनी सतत चालीस वर्षे स्वराज्यासाठी काम केले. त्याचे चौवीस तास स्वराज्यचिंतनात जात. जेव्हा स्वराज्य मिळाले तेव्हा दिल्लीत आणि प्रत्येक मोठ्या शहरात रोपणाई झाली. पण त्या वेळी गांधीजी नोआरतलीमचे पायी फिरत होते, हु रिताचे अशु पुतण्याचे काम करीत होते. स्वराज्य मिळाल्यावर त्यांनी कोणताच अधिकार आपल्या हाती ठेवला नाही. अशाच प्रकारे भगवान् श्रीकृष्णाने कसाचा यथ केल्या आणि सारे राज्य त्याचे हाती आले. परंतु कृष्णाने स्वतः राज्यपद घेतले नाही त्याने उग्रसेनाला राजा केले

नंतर त्याचे हाती द्वारकेचे राज्य आले. तेव्हा ते बलरामाला दिले, स्वतः घेतले नाही महाभारताचे मोठे युद्ध झाले आणि त्यात श्रीकृष्णामुळे पांडवाना जय मिळाला. परंतु शेवटी भगवान् श्रीकृष्णानी धर्मराजाचे मस्तकावर अभिषेक केला. ते सर्वदा सेवकच राहिले. याचेंच नाव निष्कामसेवा. लोकमान्य टिळक स्वराज्यासाठी सतत प्रयत्न करीत राहिले. पण जेव्हा त्यांना विचारले की स्वराज्यप्राप्तीनंतर आपण कोणता अधिकार घेणार ? तेव्हा त्यांनी म्हटले की ' स्वराज्यप्राप्तीनंतर अधिकारपद घेणे माझा काम नाही. मी वेदाचा अभ्यास करीन वा गणिताचा अध्यापक होईन ' याचेंच नाव निष्कामसेवा. अशी थोडीशी निष्कामसेवा ज्याचे हातून होते त्याला अत्यंत समाधान आणि रूति होते.

दात्यांना हि निष्काम सेवेचें समाधान

मला वाटतें कीं, भूमिहीनांना भूमि मिळावी आणि त्यांच्या मदतीसाठीं संपत्तिवाल्याची संपत्ति. सर्व लोकांना आपली जमीन, संपत्ति आणि बुद्धि गरिबांच्या सेवेत रच करायी याददल आम्ही त्या देणाऱ्यांना कसले अधिकार देणार ? कीं त्यांची कसली शिफारस करणार ? आम्ही त्यांना निष्कामसेवेचें समाधान देऊ. केवळ निष्कामसेवेच्या प्रेमानें जे लोक आपली जमीन, संपत्ति आणि बुद्धीचा थोडासा अन्न दान देतील तर त्यांना अत्यंत समाधान वाटे. यामुळ भूमिहीनांना जो आनंद होईल त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक आनंद देणाऱ्यांना होईल. एखादा वृषित मनुष्य आपल्या घरीं येऊन पाणी भागू लागला आणि जर आपण त्याला गार पाणी दिलें तर त्याचा अंतरात्मा तृप्त होईल. पाणी पिणाऱ्याला जितका आनंद होतो त्यापेक्षा अधिक आनंद पाजणाऱ्याला होतो. ही गोष्ट बरोबर आहे कीं चूरु याचा तुम्हीच आपल्या मनाशी विचार करा. तुम्ही गरिबांना, दुःसितांना वाही मदत कराल तर त्याच्यापेक्षा जास्त आनंद तुम्हास होईल. तुम्ही अनुभव घेऊन पहा. आणि जर आपल्या मनाचा निश्चय झाला कीं यात आनंद, सतोष आणि तृप्ति आहे तर आपण हें काम करा.

परमेश्वरार्थ (कोयम्बतूर)

२४-१०-१५६

भारत पार मोठा देश आहे. त्यात ३६ कोटीपेक्षा अधिक लोक रहातात. त्यातील १/३ लोक शहरात राहातात. ते लोक शेती करीत नाहीत वा करू शकत नाहीत. गावात जे कारागीर आहेत त्यांना शेतीचे काम करता येत नाही कारण त्यांना गावातील लोकांची कामे करावी लागतात. आज सर्व देशाला अन्न देण्याचे काम शेतकरी व शेतमजुरांचे आहे. याची सर्व लोक धान्य विस्त घेतात. धान्य अशी वस्तु आहे की त्याच्या-शिवाय कोणाचे चालणार नाही. ती वस्तु सर्वांना मिळणे जरूर आहे. म्हणून ही महाग हि विस्तता कामा नये. वास्तविकपणे 'अन्नाची किंमत' ही कल्पनाच सोडून दिली पाहिजे. जशी हवा व पाणी सर्वांना फुकट मिळते तसेच अन्न पैशाशिवाय मिळाले पाहिजे. जा ते फुकट मिळू शकत नसेल तर कमीत कमी निमतीत मिळाले पाहिजे. जगळ जगळ फुकट च. परंतु धान्याचा भाव कमी असेल तर शेतकऱ्याला त्रास होतो. म्हणून महाग हि नाही व स्वस्त हि नाही असा मार्ग काढला पाहिजे.

अन्न-धान्यापासून पैसा मिळत नाही

ही गोष्ट सर्वश्रुत आहे की धान्य विकतून पुष्कळ पैसा मिळत नाही. शेतकरी हि ही गोष्ट जाणतात तरी हि त्याची मागणी असते की, धान्याची किंमत जास्त असावी. त्याच बरोबर ते जाणू शकतात की, धान्य अधिक महाग होऊ शकत नाही. जी गोष्ट सर्वांना हवी, ती महाग होऊ शकत नाही. म्हणूनच ते तम्बाकू, ऊस, जूट, ताग, कापूस, हळद इ.०. पैसे देणारी पिके काढतात. असे हि जास्त दिवस चालणार नाही. कारण दिवसेंदिवस जनसंख्या वाढत आहे. म्हणून जितक्या जमिनीत दुसऱ्या वस्तू पेरल्या जातील, त्या प्रमाणात धान्य कमी मिळेल. यामुळे देशाचे नुस्सान होईल. जरी सारर खाण्याचा पदार्थ असला तरी हि ती अन्नाची जागा घेऊ शकत नाही. दोन तोळे अन्नाऐवजी दोन तोळे सारर घेऊ शकता.

पण त्यापेक्षा जास्त साऊ शकणार नाही. म्हणून धान्य कमी पडेल इतना ऊस पिकवता कामा नये देशाला कापसाची गरज आहे कारण कापसाशिवाय कापड होणार नाही. पण कापूस खूप पिकवाल तर धान्य कमी पडेल आणि कापड पुष्कळ होईल धान्याच्या ऐवजी कापड, तम्बाकू, ऊस इ० नें हि काम भागणार नाही. साराश, जसजशी लोम-सख्या वाढेल तसतसा जमिनीचा उपयोग धान्यासाठी करावा लागेल. त्या वेळी पैसासाठी पिकवल्या जाणाऱ्या वस्तु सोडून द्याव्या लागतील किंवा कमीत कमी पिकवाव्या लागतील.

ग्रामोद्योगाचा माल महाग विकला जावा

शेतकऱ्याला पैशावर आपले जिवन अवलंबून ठेवता कामा नये त्याचे हार्ती दुसरे उद्योगधंदे असावेत. तेल, साखर, जोडे, कापड इ० वस्तु गावातच तयार झाल्या पाहिजेत. शेतकऱ्याचे हार्ती काहीं उद्योग असला पाहिजे आणि त्या उद्योग धंद्याचा माल शहरात विकला जावा व तो महाग हि असावा गावातील लोकानी आपल्या स्वतः करता तेल वाढलें पाहिजे आणि बाकीचें विकलें पाहिजे. कापड इ० वस्तुचेहि असें च झालें पाहिजे.

रोड्यातील लोक म्हणतात की, सादी महाग आहे पण ती तर मित्रण्याची वस्तु आहे, विम्रत घेण्याची नाही त्याचा अधिक पैसा मिळाला च पाहिजे ते हा च शेतकऱ्याला वाही थोडा पैसा मिळेल धान्यात त्याना विशेष पैसा मिळणार नाही लोमसख्या वाढली तर दुसऱ्या गोष्टी न पिकविता जास्त जास्त जमिन धान्यासाठी करावी लागेल म्हणून तुमच्या वस्तु शहरात विकल्या पाहिजेत, तुम्ही विम्रत घेता कामा नये. आपण सर्व लोमानी सादी वापरली पाहिजे आणि उरलेली सादा शहरात विकली पाहिजे शहरातील लोमानी हि जास्त किंमत देऊन ती विकत घेतली पाहिजे परंतु आज रोड्यातील लोमच सर्व जमिन पैशावर अवलंबून आहे शेतीच्या शिवाय बाकीचे धंदे नष्ट झाले आहेत

जमिनीची किंमत होऊ शकत नाही

जमीन माता आहे. ती सर्वांच्या पोषणाचें साधन आहे पैशाचें साधन

उद्योग असले पाहिजे आणि त्याचाच उपयोग केवळ पाहिजे. परंतु आज जर्मन च पैशाचें साधन झालें आहे. म्हणून पैसेवाल्यानीं गरीब लोकांच्या हातून तें काढून घेतलें आहे. परीं लग्न झाले तर शहर रुपयाचें वर्ज दोनशे रुपये लिहून देऊन घ्यावें लागतें. दिवमेंदिवस रुपये वाढत गेले आणि शेवटीं दोनशें रुपयाचे पेंवजीं पाच एकर जमीन द्यावी लागली. अशा प्रकारें जमिनीची पैशात निमत हात गेली आणि विचारा शेतकरी असहाय झाला. वास्तविक जमिनीची निमत रुपयात होऊ शकत नाही. आपण जर दहा हजार रुपयांच्या नोटा एका रुड्यात ठेवून त्यावर पाणि घातले तर पीक येईल काय ? मातीची निमत पैशात होऊच शकत नाही. मातीतून त्याच्याचे पदार्थ मिळू शकतात, पैसे नव्हे. असें असून हि आज जर्मन पैशाचे साधन झालें आहे आणि तें थोड्या लोकांच्या हातात आलें आहे. याचे कारण पैसे शेतकऱ्यांची हातची गोष्ट नव्हे. पैसा नाशिक्या छापल्यात छापतात. शहरातील लोकाना पैसा तयार करण्यास त्रास होत नाही. आपण जमिनीला पैशाचा आधार बनविलें. तेव्हा आपली शेडी त्याचे हातात गेली. जमिनीची मालकीच अग्न शकत नाही. ती पैशाची गोष्ट नव्हे, प्राणाची वस्तु आहे. त्यावर आपले प्राण अवलंबून आहेत. परंतु आपण तिची पैशात निमत केली. त्याचा परिणाम म्हणून गावाचे उद्योग नष्ट झाले आणि रेल्वेवातील लोकांचें शोषण झालें.

शहरात छुटणारे लोक च अधिक असतात. रेल्वेवात छुटणारे गरिबांच्या तुलनेनें पैसेवाले च अधिक असतात. परंतु शहरात तर त छुटले जातात कारण जमिनीतून ते किती पैसे मिळवणार ? शहरातील लोक एक दुसऱ्याला माहून जगत असतात. याने समाज कधी हि सुखी होऊ शकणार नाही, समाजात शांति नादणार नाही, हृदयाला समाधान मिळणार नाही आणि जीवन पूण होणार नाही.

रेल्वेवातील लोक सुखी कसे होतील ?

आपणाला सुखी होण्यासाठीं चार पाच गोष्टी कराव्या लागतील.
(१) जमीन पैशाचा आधार होता कामा नये. (२) रेल्वेवातील लोकांना

पैशाची अधिक गरज असू नये. (३) थोड्या पैशाची जरूरी असेल तर त्यासाठी खेड्यात उद्योग चालवेत आणि या उद्योगातील वस्तू बाहेर विक्राव्यात. (४) त्या उद्योगाच्या वस्तूची किंमत अधिक असावी. (५) जसें लग्न करण्याचा श्रीमंत, गरीब इत्यादि सर्वांना अधिकार आहे, कारण त्याची सर्वांना जरूरी आहे, तशी गावातील सर्व लोकांना जमीन मिळावी. तशीच खेड्यातील प्रत्येक मनुष्याला जमीन मिळाली पाहिजे. म्हणून खेडेगावातील जमीन सर्व लोकात वाटा. जमिनीची किंमत पैशात होऊ शकत नाही.

जर आपण हें ग्रामीण अर्थशास्त्र समजून घेतलें तर आपणास भूदान समजविण्याची गरज नाही. आपण गावात जमीन वाटाल, गरिबांना जितकी जमीन पाहिजे तितकी दान चाल, गावात ग्रामोद्योग उभे कराल, महत्वाच्या गोष्टी बाहेरून खरेदी करणार नाही तर स्वतः तयार कराल आणि ज्या वस्तू बाहेर विकाल त्याची किंमत जास्त ठेवाल. ही सर्व व्यवस्था संपन्नतेनें वेली पाहिजे. वेगवेगळें विवण्यास जाल तर जास्त पैसा मिळणार नाही. म्हणून आपणास गावाचा एक सन बनवला पाहिजे. हेंच आमचें ग्रामीण अर्थशास्त्र आहे.

सिधामिरि (कोयम्वर)

२७-१०-१५६

आज देशात 'निष्कामसेवा' जगळ जगळ नाही च. निष्काम सेवा म्हणजे अशी सेवा की जीत आपल्याला लाभाची इच्छा नाही. आपल्या पक्षाच्या लाभाची नाही आणि जीत प्रतिष्ठेची हि इच्छा नाही स्वराज्यप्राप्तीपूर्वी निष्कामसेवेची लोभना सगळ होती. त्या दिवसात काँग्रेस मध्ये किती तरी लोक स्वराज्याच्या भाषनेने केवळ निष्कामपणे काम करीत होते. रचनात्मक काम करणारे मुळा निष्कामपुद्गीर्न च गरिबाची सेवा करीत होते.

स्वराज्यानंतर निष्कामसेवा राहिली नाही

स्वराज्याप्राप्तीनंतर सारा देश बदलून गेला. लोक अनेक राजनैतिक पक्षात वाटले गेले. काही सेवक जे पूर्वी लोकांची सेवा करीत होते ते सरकारी कामात दाखल झाले. स्वराज्य हाती घेतल्यावर ते चालविले पाहिजे हे हि एक कर्तव्य मानले गेले म्हणून योग्यता आणि वजन असणारे लोक सरकारात गेले जे लोक सरकारात गेले ते अनिष्काम होऊ शकत नाही अस नाही काही होऊ शकतात आम्हाला माहीत आहे की जनसमूहाला शक्यत निष्काम होते आणि निष्कामसर्माचे बाबतीत त्यांचे उदाहरण भगवद्गीतेत दिले आहे परंतु असे लोक हाताच्या बोटावर मोजले जातील बाकीचे लोकाना तिये सत्ता च दिसते म्हणून त्याचे हानून नि कामसेवा होऊ शकत नाही.

रचनात्मक कार्य करणारे हि पूर्वी सरकारी मदतीची अपेक्षा करीत नसत. एक प्रकारे त्यांचे कार्य सरकारचे विरुद्ध च होते म्हणून त्यांना पुष्कळ त्याग करावा लागे त्यांना थोडा पगार हि दिला जात असे तो पार च थोडा दिला जात असे, आणि त्या सर्वांचा भार जनतेवर च होता पण आज परिस्थिति बदलली आहे आज सरकारच्या योजनेत काही रचनात्मक कार्यकर्ते दाखल झाले आहेत त्यांना अनेक प्रकारच्या सवलती मिळू

लागल्या आहेत. त्यांना त्याग करण्याची तितकीशी जरूरी हि राहिली नाही. त्यांना जनतेवर अवलंबून राहण्याची गरज हि राहिली नाही. त्यांची अशी कल्पना झाली आहे की सरकारवर अवलंबून राहून हि काम होऊ शकते अशा स्थितीत हि निष्कामसेवा करणारे आहेत पण त्यांची सख्या पार च बघी, ती तीन चार हाताच्या बोटावर मोजली जाऊ शकेल.

राजकीय पक्षांतील लोकांची स्थिति

जे लोक राजकीय पक्षात विभागले गेले आहेत त्यातील काहीं लोकांनी अधिनारपदे प्रहण केली आहेत काहीं म्युनिसिपालटी, जिल्हा बोर्ड इ० मध्ये गेले, तर काहीं कॉंग्रेस सस्थेचे अध्यक्ष, मंत्री इ० झाले. आज कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष इ० चे हातात हि पुष्कळ सत्ता आहे कारण आज कॉंग्रेस राज्य करणारी सत्ता आहे. अशा वेळी निष्कामसेवक कोण असणार ? जगात काहीं असतील हि ईश्वराचे भक्त कोठे ना कोठे असतात च तसे च ते तेथे हि असतील जे लोक दुसऱ्या राजकीय पक्षात आहेत त्याचे हाती सत्ता नाही पण त्यांना सत्तेचा हाव आहे आणि त्याचे सारें लक्ष कॉंग्रेसच्या वा सरकारच्या कामातील उणीवा काढण्यात असते अशा प्रकारें दुसऱ्याच्या चुना काढणारा आपलें मन शुद्ध राखू शकत नाही. जेथें चित्तशुद्धीचा अभाव आहे तेथे निष्काम सेवा कशी होईल ? तरी हि त्यात थोडे निष्काम लोक असतील

सेवेचा सौदा

स्वराज्यप्राप्तीनंतर जी सेवा चालू आहे त्याचा हिशोब जागृही असा केला आहे आज हि 'रामकृष्ण मिशन' सारख्या काहीं सख्या काम करीत आहेत त्या पूर्वी हि काम करीत होत्या त्यात काहीं निष्काम सेवक अवश्य असतील. निष्कामसेवाच गरी सेवा आहे बाकीची सेवा म्हणजे एक प्रचारचा सौदा च आहे एखाद्याने तुरुंगात काहीं वषें घालविली तर तो म्हणतो की मग हि काहीं तरी मिळाले पाहिजे एखाद्याने भूदानात काहीं त्याग केला तर तो हि म्हणतो की मला साहा तरी मिळाले पाहिजे. आता च कॉंग्रेसने जाहीर केलें आहे की, ज्यांनी काहीं काम केलें

आहे त्यांनी आपल्या कामाचा हिशोब द्यावा. त्यानुसार त्याला काही तरी पदाधिकार मिळेल. काही लोक आपल्या कामाचा रिपोर्ट देतील की, आम्ही इतके दिवस काम केले म्हणून आमची निवड व्हावी. त्यांना अशी अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार हि आहे. पण त्यात निष्कामता कोठे राहिली ? ती शुद्ध सेवा नाही, तर तो सौदा झाला.

राजसत्तेकडून धर्म प्रचार सभ्यनीय नाही

आता दुसरा हिशोब आज जनशक्तीवरील श्रद्धा व जनसेवेवरील विश्वास फणी दिसून येतो. राजकीय पक्षात काम करणारे लोक मानतात की सत्तेनेच काम होईल त्याचा सरकारच्या शक्तीवर जो विश्वास आहे तो जनशक्तीवर नाही ते थोडी जनसेवा करतील ती सरकारमार्फत लोकाना मदत पोंचविण्यासारखीच असेल लोक हि त्यांना विचारतील आपण आमचे प्रतिनिधी झालात तर आमचेसाठी काय केले ? म्हणून लोकाना आपल्या स्वतःच्या शक्तीवर विश्वास नाही आणि राजकीय पक्षात काम करणाऱ्यांचा जनशक्तीवर विश्वास नाही अशा परिस्थितीत स्वतः जनसेवेची काहीच किंमत राहिली नाही तरी हि ते लोक सेवा करतील कारण त्यांच्यामुळेच ते सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवू शकतील ते विचार करतात की आम्ही सेवा केली तरच लोक आम्हाला निवडतील आणि तरच आमचे हक्की सत्ता येईल म्हणून ती सेवा सत्तेची दासी आहे

लोक जीवनात सुधारणा, परिवर्तन, लोकात माति इ० कामे सरकारी शक्तीने कधी होऊ शकणार नाहीत जर सरकारी शक्तीने जनक्रांति होण्याची शक्यता असती तर भगवान् बुद्धाचे हक्कीचें राज्य होत तें त्यांनी का सोडलें असतें ? आज लोक भगवान् बुद्धाचें नव्हे तर अशोकाचें उदाहरण देतात ते सांगतात की, अशोकाचें हृदयपरिवर्तन झालें आणि त्यानें धर्मप्रचार केला तर मग राज्यशक्तीनें च धर्मप्रचार झाला ना ? भी सांगतां की, त्या लोकाना इतिहासाचें थोडें सुद्धा ज्ञान नाही. जेव्हा-पासून बौद्ध धर्माला सरकारी शक्तीचा पाठिंबा मिळाला तेव्हापासून बौद्ध धर्म हिंदुस्थानातून नष्ट होण्यास सुरुवात झाली जेव्हा ख्रिश्चन धर्माला वॉलस्टेन्टाईनच्या नंतर राजसत्तेचे अधिकार मिळाले तेव्हा ख्रिश्चन धर्म

सत्ता गाजविणें धर्मविचार नाही. सर्वांची सेवा करणें व प्रेमानें समजाविणें हा च धर्मविचार आहे. लारखें लोक एकदम धर्मनिष्ठ व्हावे ही काय धर्म-निष्ठा झाली ?

राजसत्ता आणि समाजक्रांति

जो धर्म जगात आणि विचारात क्रांति करणारा आहे तो राजसत्तेच्या आधारानें पसरू शकत नाही. म्हणून भगवान् बुद्धाना राज्य सोडावें लागलें. अशी जुनी उदाहरणें आहेत. परंतु हल्लीचें उदाहरण ध्या. नववावू (ओरिसाचे भूतपूर्व मुख्यमंत्रि श्री. नवकृष्ण चौधरी) यांनी राजसत्तेच्या आधारानें सेवा करण्याचा पुष्कळ च प्रयत्न केला. शेवटीं गेलीं दोन वर्षें ते त्यापासून सोडवणूक करून धेण्यासाठी धडपडत होते. पण त्याची सुटका होत नव्हती. आता त्याची सुटका झाली आहे. हें एक ल्हानसें उदाहरण आहे. आणि भगवान् बुद्धाचें मोठें उदाहरण पण दोघाचें तात्पर्य एक च आहे. दोघाचे हातीं राजसत्ता होती. पण त्यांनी पाहिले की समाज आज ज्या स्थितीत आहे, ती च स्थिति कायम ठेवून जर थोडीशी च सेवा करावयाची असेल तर ती सरकारचे द्वारा होऊ शकेल, त्याने समाज थोडासा पुढें जाऊ शकेल. पण ता चाल मुगीसारखी राहिल. जर राज्यकर्तें चांगले असतील तर समाज प्रगति करील. पण सर्व च राज्यकर्तें चांगले नसतात. म्हणून सत्तेच्या द्वारा समाजरचनेत क्रांतिकारक बदल होऊ शकत नाही. लोकात जाऊन त्याच्या मनशुद्धीचा कार्यक्रम केल्याशिवाय जन समाजाची प्रगति होणार नाही

कोणा राजाच्या आज्ञेनें काम होणार नाहीं

हिंदुस्थानचा सारा इतिहास पाहता असें दिसून येईल की, हिंदुस्थानातील समाजाची जेव्हा जेव्हा प्रगति झाली तेव्हा ती सत्पुरुषाचे द्वारे च झाली. बुद्ध आणि महावीराचा जो प्रभाव भारतावर दिसतो तो त्या काळच्या कोणत्या हि राजाचा नाही. कबीर आणि तुलसीदासाचा जो प्रभाव आज उत्तरेकडे आहे तो उत्तरेकडील कोणत्या हि राजाचा नाही. चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आणि रवींद्रनाथ यांचा जो प्रभाव

आज बंगालवर आहे तो बंगालच्या कोणा हि राजाचा नाही. शंकराचार्य, रामानुज, माणिक्यवाचकर आणि नम्मालवार यांचा तामिलनाडुवर आजपर्यंत जो प्रभाव आहे, तो कोणत्या हि पाड्य, पल्लव व चोल राजाचा नाही. येथे सर्व लोक भस्म लावतात ते काय एखाद्या चोल वा पाड्य राजाच्या आशेने लावतात? कोणाच्या नावासाठी आपल्या जीवनाचा मोठा त्याग लोक करतात? विवाहासारखी उत्तम संस्था कोणी निर्माण केली? त्यात कोणता कायदा आहे? माता मुलाचा सांभाळ करते तो कोणत्या राजाच्या अथवा सरकारच्या हुकुमाने? असख्य यात्रा चालतात त्या कोणत्या राजाच्या आशेने? मरणानंतर स्मशान-विधि आणि श्राद्ध-विधि इ० होतात ते कोणाच्या आशेने? येथे जे 'तिरुमुल' वाचले जाते, 'तिरुवाचकम्'चे पठन होते, ते काय युनिव्हर्सिटीच्या आशेने होते की कोणत्या म्युनिसिपालिटीच्या का डिस्ट्रिक्ट बोर्डाच्या आशेने? ही गोष्ट खरी आहे की, आज त्या मूर्खांचे हातात अशी शक्ति आहे की ते कोणते हि पुस्तक सर्व मुलाकडून अभ्यासून घेण्याची इच्छा असली तर घेऊ शकतात. परंतु अशी पुस्तके मुले शाळेत वाचतात आणि शाळा सपता च फेकून देतात व सर्व आयुष्यभर ते पुस्तक उघडत नाहीत. परंतु लोक 'तिरुमुल' आणि 'तिरुवाचकम्' लिखात ठेवतात आणि बारवार वाचतात. आज लोकांची जी विवेकबुद्धि आहे ती कोणी बनविली? आज इतके दान दिले जाते ते कोणाच्या आशेने? इतके तप, उपवास, एकादशी, रोजा इ० केली जातात ती कोणाच्या आशेने केली जातात? हिंदुस्थानात पुष्कळसे लोक स्नान केल्याशिवाय दुपारचे भोजन करीत नाहीत ते कोणाच्या आशेने तसे करतात?

सिकंदर आणि डाकू

तुम्ही असे समजता का की, पिनलकोडात चोरीला शिक्षा आहे म्हणून सारे लोक चोरी करीत नाहीत? समजा की, उद्या पोलीस, कोर्ट, तुरुंग इ० काही नसेल तर याचा भूदनाचे कार्य सोडून चोरी करणे सुरू करील? चोरीला शिक्षा नसेल तर तुमच्यापैकी निरी लोक चोरी करू लागतील?

चोरी करता कामा नये अशी जी आमची विवेकबुद्धि झाली आहे ती काय एखाद्या राजाने बनविली ? राजे काय बनविणार ? ते स्वतःच चोर होते. ते डाकू, लुटारू व लोकावर सत्ता चालविणारे होते ते लोकांच्या हृदयावर सत्ता चालवू शकत होते का ? त्याचे उदाहरणाने कोण चोरी सोडेल ?

सिकंदर बादशहाची गोष्ट आहे. एका डाकूला पकडून त्याच्या समोर आणण्यात आले. सिकंदराने डाकूला विचारले की, 'तुं काय करतोस ?' डाकू म्हणाला, 'तुं जे करतोस तेच मी करतो.' यावर सिकंदर म्हणाला, 'तुझी आणि माझी कशी बरोबरी ? मी तर बादशहा आहे.' डाकू म्हणाला, 'तुं जे काम करतोस तेच मी करतो. परंतु तूं यशस्वी झालास आणि मी यशस्वी झालों नाहीं एवढाच फरक.' पण तू यशस्वी चोर आहेस म्हणून लोकांचे डोक्यावर नाचवोस आणि मी अयशस्वी आहे म्हणून तुझ्यासमोर उभा आहे. तरी हि तूं हें नीट समज की, तुझी माझी योग्यता समान आहे.' हे ऐकून सिकंदर गुप राहिला. येथे ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य चालले. त्यात क्लाइव, यॉरन हेस्टिंग्ज इ० काय महापुरुष होते ? त्याच वेळीं तिकडे इंग्लंडमध्ये त्याच्यावर खटला चालू होता. त्यात बर्फने त्या खटल्यांत (Impeachment) जे व्याख्यान दिले ते आम्ही वाचले तर कळून येते की, हेस्टिंग्ज बगैरे किती बदमाश होते. परंतु हिंदुस्थानवर त्याची सत्ता चालली आणि ते राज्यकर्ते झाले !

जनशक्तीनेच स्वराज्य

इंग्रजांच्या हातून आमचे हातीं स्वराज्य आले आणि आम्ही राज्यकर्ते झालों. शास्त्रात लिहिले आहे की, "राज्यान्ते नरकप्राप्तिः" राज्य संपल्यावर नरकप्राप्ति होते. म्हणजे राज्य करणारा राजा मरण पावल्यावर त्याला नरक मिळतो लोक विचारतील की, मग स्वराज्य चालवू नये का ? मी म्हणतो की, स्वराज्य जबर चालवार्जे, पण राज्य नव्हे. वेदातील कथि म्हणतात की, 'यतेमहि स्वराज्ये' आम्ही स्वराज्याकरितां प्रयत्न करूं. शास्त्रात हि हें लिहिले आहे की, 'नत्वहं कामये राज्यम् !' मी राज्य नव्हे

तर स्वराज्याची इच्छा करितों. दिडीहून जें चालतें त्याला राज्य म्हणतात. मग तें आपल्या लोकांचें असो. शेजै (मद्रास)हून जें चालतें त्याला राज्य म्हणतात. गावोगावीं प्रत्येक मनुष्य जे आपणांवर चालवितो तें स्वराज्य आहे. मला उपाशी रहावें लागलें तरी चालेल पण मी चोरी करणार नाहीं याचें नांव ' स्वराज्य. ' माझ्यावर दुसऱ्या कोणाचा अधिकार चालत असेल तर तें काय स्वराज्य आहे ? ' स्वराज्य ' याचा अर्थ आहे कीं आपल्या स्वतःचें आपल्या स्वतःवर चालणारे राज्य. अशा रीतीनें जेव्हां सर्व लोकांत आपणा स्वतःवर ताचा ठेवण्याची शक्ति निर्माण होईल व त्यांना आपल्या कर्तव्याचें मान राहील तेव्हा च ' स्वराज्य ' येईल. सोंपयेंत ' राज्य ' च चालू राहील. मग ते हिंदीवाल्याचें राज्य असो वा तामीळवाल्याचें असो. आम्हाला ' स्वराज्या 'चे काम करावयाचे आहे. त्यासाठीं जनशक्ति निर्माण करावयाची आहे. हृदयात आत्मशक्ति निर्माण करावयाची आहे. आमच्या बाबाचा कारभार आम्ही च चालवूं शकतो. कोणती हि बाहेरची सत्ता आम्हांला अडवू शकत नाहीं अशी शक्ति निर्माण झाली पाहिजे.

बाबाला स्वराज्य मिळालें

मी स्वतःवर स्वतःची सत्ता चालवू शकतो. बाबाने निश्चय केला आहे कीं, तो पायीं फिरेल. रोज वितीतरी गाड्या जातात आणि बाबाला त्यांचे दर्शन घडतें. बाबाचा कोणी मित्र कलकत्त्यांत आहे. आगगाडीत बसविलें तर दोन दिवसांत च त्याला भेटावयाला जाता येईल. पण कोणती हि गाडी बाबाला आपल्यामधें बसवू शकत नाही. बाबाचा आपल्या विचारावर ताबा आहे. तो समजतो कीं, तो जो सकल्प करील त्याच्या विरुद्ध जगांतील कोणती च ताकत काम करूं शकणार नाही. तरी हि बाबा दुसऱ्यावर वजन आणण्याचें काम करणार नाही; तो आपल्यावर च वजन आणण्याचें काम करील. बाबा आपल्यासाठीं निश्चय करील आणि पाहील कीं तो निश्चय मोडूं शकणारी शक्ति जगात आहे का ?

एक काळ असा होता कीं जेव्हा बाबाचा स्वतःवर ताबा नव्हता. आपल्या स्वतःवर ताबा ठेवण्यासाठीं त्याला प्रयत्न करावा लागला. ज्या

वेळीं त्याची स्वतःवर सत्ता नव्हती, त्या वेळीं दुसऱ्याची सत्ता त्याचेवर चालत असे, पण जेव्हापासून त्याची स्वतःवर सत्ता चालू झाली तेव्हा पासून त्याला स्वराज्य मिळाले.

स्वराज्याची दोन लक्षणे

जगातील दुसरी कोणती हि सत्ता आपल्यावर चालू न देणें हे स्वराज्याचें पहिलें लक्षण आहे. दुसऱ्या कोणावर आपली सत्ता न चालविणे स्वराज्याचें दुसरें लक्षण आहे. माझ्यावर कोणाची सत्ता चालणार नाही आणि मी कोणावर सत्ता चालवणार नाही या दोन्ही गोष्टी मिळून स्वराज्य होतें. हे सर्व काम सरकारी शक्तीनें नव्हे तर लोकमतपरिवर्तन होण्यानें च होईल. यासाठीं हृदयशुद्धीची जरूरी आहे. हृदयशुद्धि करण्याचा कार्यक्रम जनतेत जाऊन करावा लागेल. त्याच्यासाठीं यज्ञ, दान, तप इ० सर्व आहे.

मलयकोटाई (कोइमतूर).

२९-१०-१९६६

करुणेच्या समुद्राचें दर्शन

: २४ :

आता च आपण भजनात ऐकलें कीं ' परमेश्वर करुणासागर आहे. परमेश्वराला कोणी पाहिलें आणि कसें माहीत झालें कीं तो करुणासागर आहे ? त्याला कोणी हि आपल्या डोळ्यांनीं पाहिलें नाही. एखाद्याला डोळ्यांनीं चतुर्भुज विष्णूचें दर्शन होतें तर एखाद्याला शिव शंकराच्या मूर्तीचें. तेव्हा तो आपल्या भावनेनें जाणतो कीं, कुठें तरी परमेश्वर आहे. परंतु ईश्वराचें रूप कोणी पाहिलें आहे असें मी म्हणत नाही. ते आपल्या भावनेचें रूप आहे. भावनेला च आम्हीं ईश्वर मानलें तर तें त्याच्या दृष्टीनें ईश्वर-दर्शन आहे, पण चर्मचक्षूनें ईश्वराचें दर्शन कोणाला हि होत नाही. मग कसे ओळखता कीं ईश्वर करुणासागर आहे ? पाण्यानें भरलेला समुद्र सर्वांनीं पाहिला आहे पण करुणेनें भरलेला ईश्वर

कोणी पाहिला आहे ? पाण्याने भरलेला समुद्र हि काही च लोकानी पाहिला आहे, सर्वांनी नव्हे तरी हि सर्वांनी पाणी पाहिले च आहे. जगात असा कोणी हि मनुष्य नसेल की ज्यान पाणी पाहिल नसेल पण पाण्याचा समुद्र पाहिला नाही असे हारो लोका असतील. भारवाटातील लोक कोठ समुद्र पाहणार ? हिमालयाच्या जगलात रदाणाच्याना समुद्र दसा माहीत असणार ? हारो कोन्यवधि लोक असे असतील की ज्यानी समुद्र पाहिला नाही पण ज्यानी पाणी पाहिले नाही अशी घर हि व्यक्ति नसेल — मुलांनी हि पाणी पाहिले असेल.

करुणा आणि करुणा समुद्र

भजनात आम्ही ऐकल की ईश्वर करुणा सागर आहे. त्यानी करुणेचा समुद्र पाहिला असेल पण तो डोक्यानी नव्हे तर अस्तेने पाहिला असेल. कोणी परमेश्वराला आपल्या बुद्धीने करुणा समुद्राच्या रूपात पाहिले असेल. सर्व लोक करुणेच्या समुद्राला नाही तर करुणा पक्षतात करुणा कोणी पाहिली नाही ? ज्यानी पाणी पाहिले नाही त्याने हि करुणा पाहिली आहे. मुलाचा जन्म होता च मातेने त्याला आपल्या स्तनातील दूध पाजले. मुलाने त्या बळपयेंत पाणी पाहिले नाही, पण करुणेचा आस्वाद घेतला. जेव्हा आईने त्याला स्तनातील दूध पाजले त्या बरोबर च त्याला करुणेचे ज्ञान झाले म्हणून ज्याने करुणा पाहिली नाही असा कोणी हि जगात नाही

जीवनात करुणेचे दर्शन

काही लोकांनी करुणेच्या समुद्राचे आपल्या बुद्धीने दर्शन घेतले असेल पण करुणेचे दर्शन बालकाने हि घेतले आहे बालकाने मातेची करुणा पाहिली म्हणून तामिळमधे मातेला 'कणकण्ड देवयम्' (प्रत्यक्ष भगवान्) म्हणतात. तरी त्याला करुणेचा समुद्र दिसत नाही मुलाला मातेच्या करुणेची नदी पुष्कळ च मिळते समुद्र मोठी गोष्ट आहे, परंतु नदी हि काही फार लहान गोष्ट नाही मुलाला करुणेच्या नदीचे दर्शन मातेमधे

झालें. त्याने ओळखिले की येथे परमेश्वराचा एक अंश आहे. कारण माते-
मधें ईश्वराची करणा दिसून येते.

थोड्या च दिवसात मुलाला पित्याच्या करणेचा अनुभव येतो. तो जाणतो की येथे हि परमेश्वराचे काही रूप आहे. नंतर थोडे दिवसांनी तो झालेंत जातो तेथे त्याला गुरुजींच्या करणेचे दर्शन होते. हातात छडी घेणारे गुरुजी असतील तर ते दर्शन घडणार नाही. पण शान देणारे गुरुजी भेटले तर करणेचे दर्शन अवश्य घडेल. नंतर तो जगात काम करू लागेल. अनेक प्रकारची सगळे आली आणि मित्रांनी मदत केली तर मित्रात करणेचें दर्शन होईल. एक दिवस तो नदीत स्नान करीत असता बुडू लागला. रस्त्यानें एक प्रवासी जात होता. ओळख नव्हती. त्याने पाहिलें, एक व्यक्ति पाण्यात बुडत आहे. त्याला चांगले पोहता येत होतें. त्याने पाण्यात उडी टाकली आणि त्याला बाहेर काढलें. काही दि ओळख नसताना नदीत उडी टाकून आपल्याला याचविणाऱ्या त्याला करणेचें दर्शन घडले. नंतर त्याच्या हृदयात अशी भावना निर्माण झाली की जगात किती तरी लोकानीं मजदर करणेचा वर्षाय केला आहे. आता मी हि थोडी करणा करीन. नंतर तो गरिबाना मदत, आजान्याची सेवा शुभ्रपा आणि दुःखितांना साहाय्य करू लागला. अज्ञानी मनुष्याला शान देऊ लागला. यामुळे त्याला आपल्या स्वतात च करणेचें दर्शन होऊ लागलें. अशा प्रकारे सर्वप्रथम मातेत आणि शेवटीं आपल्यात त्याला करणेचे दर्शन घडलें.

वृक्षांत आणि मृत्युंत करणेचें दर्शन

जेव्हा त्याला आपल्या हृदयात च करणेचें दर्शन घडू लागले तेव्हा तो सर्व जगाकडे करणेच्या दृष्टीनें पाहू लागला. ज्या प्रमाणें मुगी मातीच्या नणातून फिरते व जेव्हा सारखेचा कण पहावे तेव्हा ती तो लगे च उचलते. ती राण्याच्या वस्तूचा हि सम्राट करतो. तसे च या मनुष्यानें जगात जेथें जेथें करणा पाहिली तेथून त्याने करणा घेणें सुरू केलें. नंतर त्याला कुत्रें, गाय, घोडा इत्यादीत करणा दिसू लागली. एक दिवस पाहिलं की, एक

प्रवासी रस्त्याने जात आहे. त्याला भूक लागली होती. इतम्यात रस्त्यात एक आव्याचें झाड लागलें. तो त्यासातून जात होता. इतम्यात एक चागला आषा साली पडला. त्यानें तो उचलला व खाछा. तेव्हा त्याला एतदम ज्ञान झालें कीं वृक्षात हि करुणा भरलेली आहे. ते उत्तमोत्तम फळे तयार करतात पण स्वतः वर्षी खात नाहीत. लोक मोठ्या प्रेमानें आव्याचीं फळे खातात. वृक्षात निती करुणा भरलेली आहे अशा रीतीनें त्याला वृक्षात हि करुणेचें दर्शन घडते.

एकदा एक मनुष्य पुष्कळ आजारी होता. त्याचें पोट अतिशय दुखत होतें. डॉक्टरांनीं पुष्कळ उपचार केले परंतु त्याचा काहीं चागला उपयोग झाला नाहीं. तो विचारा दुःग्यानें रोज ओरडे. आसपासचे लोक ऐत आणि त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न करीत. पण काहीं उपयोग झाला नाहीं. एक दिवस सूर्य उगमत असता त्या रोग्याचे डोळे बंद झाले आणि त्याचें ओरडणें थायलें. एकांनें विचारलें, 'अरे, झाला काय झालें ?' लोक म्हणाले, 'तो मेलाले.' त्या वेळीं त्याला मृत्युमर्थ्ये हि करुणेचें दर्शन घडलें. किती करुणामय मृत्यु आहे. विचारा किती ओरडत होता. डॉक्टर, मित्र काहीं करू शकत नव्हते. नातेवाईक हि त्याला दुःखातून सोडवू शकत नव्हते. त्याला करुणामय मृत्युनें सोडविलें.

साराश, त्याला करुणेचे दर्शन आर्त घडता घडता हृदयात झाले. आणि नंतर त्यानें जेथे जेथे पाहिलें तेथे करुणेचें च दर्शन झाले. शेवटीं करुणेचे दर्शन त्याला मृत्युत हि झालें. तो इकडे तिकडे असणारी सर्वच्या सर्व करुणा एकत्र करू लागला व एक दिवस करुणेचा फार मोठा समुद्र तयार झाला. त्याला च तामीळ भाषेंत 'करुणैकडल' (करुणेचा समुद्र) म्हणतात. तो च परमेश्वर आहे. त्या च करुणेचा एक अश मातेमर्थे आहे, एक अश पित्यात आहे, एक अश गुरुमर्थे आहे, एक अश मित्रात, एक अश भावात, एक मनुष्यात, एक प्राण्यात, एक वृक्षात आणि एक मोठा अश मृत्युत आहे. अशा तऱ्हेने त्याला सर्वत्र करुणेचें दर्शन घडले. आता म्हणलें जाईल कीं त्याला परमेश्वराचें दर्शन झालें. त्यानें करुणेचा समुद्र पाहिला कारण त्याचें स्वतःचे जीवन करुणेनें च

मरलें होतें असें बोललें जातें की, परमेश्वराचा करुणेचा समुद्र आहे. पण तो पहाण्याची एक कला आहे. ती कला मी आपणापुढें उघड केली.

भूदानांत करुणा समुद्राचें दर्शन

साडेपाच वर्षे मी भूदानाच्या कार्यांत फिरत आहे. मी म्हणू शकतों की मला करुणा समुद्राचें दर्शन झालें. पाच लाख लोकांनीं चाळीस लाख एकर जमिनीचें दान दिलें आहे. त्यात अनेक गरीब लोकाचें दान आहे. मोठ्या लोकांचे हि दान आहे. दान कसें मागतात ? दान मागणाऱ्याजवळ धोणती सत्ता, फाय शक्ति आहे ? फक्त प्रेमानें च तो समजावितो परमेश्वरानें आम्हाला ज्या गोष्टी दिल्या आहेत त्याचें सेवन दुसऱ्याला दिल्याशिवाय आम्हीं करू नये ज्या गोष्टी आमचेजवळ आहेत त्याचा दुसऱ्याना उपभोग दिल्यानंतर च आम्हीं उपभोग घ्यावा. आपल्याजवळ जमीन असेल तर जमिनीचा हिस्सा, संपत्ति असेल तर संपत्तीचा, बुद्धि असेल तर तिचा, शरीरात शक्ति असेल तर शक्तीचा हिस्सा दुसऱ्याला प्रेमान दिला पाहिजे हे च समजावून सांगून आम्ही जमीन मागतों. याचे शिवाय आमचेजवळ दंडशक्ति नाही व सरकारी शक्ति हि नाही. फक्त प्रेम आणि विचार समजाविण्याची गोष्ट आहे ती समजून च इतक्या लारां लोकांनी दान दिलें आहे आपल्या हृदयाचे तुकडे च त्यांनी दिले. ह्यात मला करुणा समुद्राचें दर्शन झालें.

असुरावर विजय प्राप्त करूं

लोक मला विचारतात की बाबा मिठी दिवसपर्यंत फिरत रहाणार ? मी त्यांना सांगतो की, मी फिरत नाही. ही माझी यात्रा चालू आहे. परमेश्वर दर्शनासाठी यात्रा असते मी करुणारूपी परमेश्वराच्या दर्शनासाठी फिरत आहे मला जागोजागी त्याचे दर्शन होत आहे माझी यात्रा यशस्वी आहे. एखाद्या दिवशी पन्नास लोकांनी दान दिलें तिचा एखाद्या दिवशी एकात्रांनं च दिलें परंतु जेथें प्रेमानें दिलें जातें तेथें परमेश्वराचें दर्शन होतें माझी इच्छा आहे की या करुणेचा जो अश प्रत्येकाच्या हृदयात आहे तो प्रगट व्हावा ती करुणा मर्यादित राहू नये मुलाना

सर्वप्रथम मातेंत करणेचें दर्शन घटतें. पण अशा हि माता दिग्गताची की ज्या आपल्या मुलासाठी करणामय आहेत. परंतु शेजान्याच्या मुलाशी निष्ठुर वागतात त्याच्या हृदयात करणेचा अंश आहे आणि निष्ठुरतेचा हि अंश आहे. देव हि आहे आणि अमुर हि आहे. हा देवामुराचा समान प्रत्येकाच्या हृदयात चालतो. प्रत्येकाच्या हृदयात काही देव असतात व काही अमुर. अमुरांना तेथून घालवून देवाना विजयी करायचें आहे.

ईश्वराचें रूप आणि चिन्ह

मला आशा आहे की, या गावात हि करणेचें दर्शन होईल. जेव्हा हृदय करणेनें भरोस तेव्हा ईश्वराचें दर्शन होईल. याही लोक दगडाच्या मूर्ति करतात आणि त्याला च परमेश्वर समजतात. पण तें ध्यानासाठी एक चिन्ह तयार केलें आहे. जसें ईश्वराच्या ध्यानासाठी 'स्वस्तिक' किंवा 'ॐ' करतात आणि म्हणतात की 'ॐ' या मूर्तीमध्यें 'उ' हा परमेश्वराचा चेहरा आणि बाकी सोंड आहे. तें करणा, ज्ञान आणि प्रेमानें परिपूर्ण आहे. तसें च सगळ्या लोकांना मदत करतें. अशा प्रकारें परमेश्वराचें ध्यानचित्तन करण्याकरिता त्यांनी एक चिन्ह बनविलें. तरी हि तें ईश्वराचें स्वरूप नाही. तुम्हास आम्हाचें चित्र दाखविलें गेलें तर तो आवा आहे का ? समजा की, एक शेणाचा आवा तयार केल्या आणि त्यावर रंग चढविला तर आपण तो खाल काय ? आणि त्याने आपली मूर्ति होईल काय ? तो आवा नाही तर आम्हाचें रूप आहे हे स्पष्ट आहे. खाल्यावर च आवा वळतो अशा च तन्हेनें दगडाची मूर्ति ईश्वराचें चिन्ह आहे. ती आम्हीं च बनविली परंतु आवा आम्हीं बनविला नाही, ईश्वरानें निर्माण केला. शेणाचा आवा आणि हा दगडाचा ईश्वर आम्हीं बनविला तें ईश्वराचे रूप नाही, चिन्ह होय. जसा खरा आवा वेगळा च असता तसा च खरा ईश्वर म्हणजे करणा आहे. करणा आणि प्रेम हें परमेश्वराचें रूप आहे.

येथें 'अन्वे शिवम्' प्रेम च ईश्वर आहे असें सांगितलें आहे. शंकराची ही एक सून आहे की त्याच्या मस्तकावर गंगा आहे. म्हणजे हृदयात शांति असली पाहिजे शांतीशिवाय मस्तकात आग लागली तर करणेच्या ऐवजी क्रोध प्रगट होईल. म्हणून अतिशय थंड अशी गंगा शंकरांनी

मस्तकावर ठेविली आहे आणि गळ्यांत साप ठेवले आहेत. ही किती मोठी करुणा आहे. तो चावणारा साप राहिला नसेल तर फुलांचा हार झाला असेल. त्यांनी ते धारण केलें तें करुणेंचें रूप समोर उभें करुणाचें एक चिन्ह झालें. परंतु ह्या चिन्हाला च ईश्वर समजून करुणोला ओळखलें नाहीं तर काय म्हणावे ? म्हणून परमेश्वराचें रूप करुणा आहे. ह्यासाठीं मुळांत परमेश्वराचे रूप करुणा समजून दिवसेंदिवस आम्ही आपली करुणा वाढवूं लागलों तर ती च खरी साधना होय.

मी तुम्हाला ही गोष्ट समजाविली. जर तुम्हांला ही गोष्ट पटली तर पुढें करुणा च आपल्याकडून काम करवून घेईल. येथून मी तुमच्या स्थूल रूपाची शेवटची स्मृति घेऊन जाईन. परंतु तुमच्या करुणेच्या रूपाचें निरंतर दर्शन करीन. परमेश्वर माझ्या हृदयात करुणा राखील तर माझे रूप हि परमेश्वर तुमच्यासमोर अवश्य ठेवील. मी आशा करतो कीं करुणामय परमेश्वराच्या कृपेनें तुम्ही आम्ही करुणामय बनून जाऊं.

चिन्मन्मूर (कोयमठूर)

३०-१०-१९६६

जगात अनेक प्रकारचे लोक असतात — काही चांगले, काही माधारण आणि काही थोडे वाईट दि असतात. जे वाईट जगतात ते कायमने वाईट नसतात. ते सुधारू शकतात. जे चांगले जगतात ते नेहमी चांगलेच असतात. चांगल्यातून कोणी वाईट होणार नाही. पण जे वाईट आहेत त्यातूनच चांगले होणार आहेत. कारण चांगुलपणातच शक्ति असते. वाईटपणात नाही.

चांगल्याचा वाईटावर दृष्टा

आपण एखाद्या सज्जनाचे व्याख्यान ऐकना. तो आपल्याला चांगल्याचा उपदेश करतो. त्याचा काही ना काही परिणाम आपल्यावर होतोच. पण जर कोणी वाईटावर व्याख्यान देईल तर लोकांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. चोर चोरी करील आणि दोन चार मित्र दि एकर करील. परंतु तो लोकाना समजावू शकत नाही की चोरी करणे कर्तव्य आहे व सर्वांनी ते काम केले पाहिजे. तो जे वाईट करील ते लपून करील, अंधाराने करील, प्रकाशात नाही. चांगल्या गोष्टी प्रकाशात प्रगट केल्या जातात. आणि एक त्या ग्रहण करतात अथवा त्याचा प्रकाशावर दृष्टा होऊ शकत नाही तर प्रकाशाचा दृष्टा अंधारावर होतो. अशाच तरेने वाईटाचा दृष्टा चांगल्यावर होऊ शकत नाही. तो जर होत असेल तर लपूनच. नेहमी चांगल्याचा दृष्टा वाईटावर होत आला आहे.

सज्जनांचे कर्तव्य

जर लोकाना हा विचार समजेल तर ते दि निराश होणार नाहीत. लोक विचारतात की जर चांगलेपणा घडस्वी होतो आणि वाईटाची शक्ति टिक्त नाही, तर जगात वाईटाचीच पुष्कळ चलती दिसते, याच कारण काय ? ते वाईट लोकातूनच येते. म्हणून परिस्थितीत बदल घडवावा लागेल. हा सर्व प्रयत्न चांगल्या लोकाना करायला लागेल. भल्या लोकाना

तिहेरी प्रयत्न करावा लागेल. पाहिल्याने त्याने आपल्या चित्ताचे निरीक्षण करून स्वतःची भलाई वाढवावी. त्यांना असे वाटू नये की आम्ही भले आहो च. आमच्यात कोणती वाईट गोष्ट आहे? प्रत्येकात कोणते ना कोणते तरी अवगुण लपलेले असतात. ते शोधून नष्ट केले पाहिजेत. व्यक्तिगत आत्मशुद्धीचे हे कार्य लोकानी सतत केले पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी की सर्व भल्या लोकाना एकत्र करावे आज भले लोक एकेकटे काम करीत आहेत. आपला आपला विचार करतात आणि दुसऱ्या भल्या सज्जनाशी सहकार्य करीत नाहीत त्याच्यात थोडासा विचार-भेद हि असतो आणि त्याला च महत्त्व देऊन ते वेगवेगळे कार्य करितात. म्हणून त्याची शक्ति एकत्र होत नाही. त्याच्यात अनेक संप्रदाय हातात.

भक्ताचे वेगवेगळे संप्रदाय बनतात पण सर्व अभक्त मात्र एकत्र रहातात. ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. त्या सर्वांचा एक समूह आहे पण भक्त मात्र वेगवेगळ्या संप्रदायात विभागले आहेत. इस्लाम धर्म नास्तिकता मानत नाही. तरी हि हे सर्व लोक एकत्र येऊन नास्तिस्तेवर हल्ला करीत नाहीत कारण त्यांचे आपसात पटत नाही. अल्लाचे नाव घेणारा विष्णूचे नाव घेणार नाही. विष्णूचे नामस्मरण करणारा शिवाच्या भक्ताशी एकरूप होणार नाही ख्रिश्चनाकडे अल्ला, विष्णु शिव कोणी हि जाणार नाही. त्याचा स्वर्गात रहाणारा परमेश्वर वेगळा च आहे की जो सातव्या आकाशात रहातो. ते त्याची भक्ति करतील. हे सारे आस्तिक विभक्त रहातात आणि सर्व नास्तिक लोक एक होतात. पुण्यवान् लोक वेगवेगळे रहातात आणि पापी लोक एकत्र होतात अशांना काम चालणार नाही. म्हणून पुण्यवान् लोकानी सामुदायिक शक्ति प्रकट केली पाहिजे.

सारांश, प्रथमतः त्याच्या हृदयात च वाहीना वाही वाईट लपलेले आहे; ते दूर केले पाहिजे. त्यानंतर दुसऱ्या सज्जनाशी एकरूप होऊन सामुदायिक सज्जनता बनवली पाहिजे ते असा समुदाय बनवत नाहीत याचे कारण असे की त्याचे हृदयात वाईट गोष्टी आहेत. म्हणून मी प्रथम आपल्या वाईट गोष्टी पाहून नंतर दुसऱ्याशी एकरूप होण्याबद्दल सांगत आहे. ते पुण्यवान्, धार्मिक व आस्तिक हि म्हणून घेतात पण आपल्या मनात

अहंकार ठेवतात. हें याईट आहे. जो सज्जन दुसऱ्या सज्जनार्शी एकरूप होऊ शकत नाही तो पूर्णरूपानें सज्जन नाही. त्यात अहंकार ही च मोठी वाईट गोष्ट आहे. म्हणून प्रथम त्यानीं आपली सज्जनता पूर्ण केली पाहिजे आणि नंतर सज्जनार्शी एकरूप होऊन सामुदायिक काम केलें पाहिजे.

परिस्थितीत परिवर्तन करण्याची हिंमत

तिसरी गोष्ट ही कीं त्यानीं समाजरचनेत बदल करण्याची हिंमत केली पाहिजे. आजची समाजरचना कायम ठेवून जर चांगले काम केलें तर सर्व चांगलें काम च नष्ट होईल. सान्या पाण्याने भरलेल्या समुद्रात दोन चार घाटल्या मध ओतल्याने तें पाणी गोड होणार नाही. ही च स्थिति त्या सज्जनाची होते. आजच्या या सर्व समाजात ते आपली गोडी ओतू इच्छितात. पण त्यामुळें काहीं च होत नाही. छोर दाह, सिगरेट, विडी इत्यादि सेवन करतात. व्यभिचार, अत्याचार होतो आणि लोकां आजारी पडतात तेव्हा हे सज्जन लोक डॉक्टर होऊन औषधोपचार करतात. आजारी दुःखी रहातो च. शेवटीं जेव्हा तो मरतो तेव्हा च त्याची सुटका होते. पण डॉक्टर समाजस्थितीत कोणता हि बदल करण्याचा प्रयत्न करीत नाहींत. लोक जास्त खातील तर आम्ही सागत नाहीं कीं कमी खा. पण तो आजारी पडल्यावर दयाळू होऊन सेवा करू लागतो. या सेवेमुळे समाजात काहीं फरक पडत नाहीं

छुने वैद्य असें तरी करीत कीं आज्ञापाला काहीं मुदतीपर्यंत पथ्य करावयास लावीत. औषध देण्यापूर्वी पथ्य करण्याची गोष्ट सागत कीं मिरची मसाला, साखर इ० खाता कामा नये विडी, सिगारेट सोडली पाहिजे. तेव्हा च औषधाचा गुण येईल. नाहीं तर औषधाचा काहीं परिणाम होणार नाही. पण आजच्या डॉक्टरांडे रोगी गेल्या तर तो विचारील, 'काय झाले आहे ?' तो म्हणेल कीं छाती दुसते डॉक्टर सांगतील कीं ठीक आहे. औषध देतो, सान्यापिण्याचें पथ्य नाही. सर्व खा प्या. पण एवढेच करा कीं जास्त खाऊ नका हे आधुनिक डॉक्टर आहेत. त्याला असें भय घाटतें कीं पथ्य सांगितलें तर रोगी औषध नेण्यास येणार नाहीं. आणि रोग्याला हि हें आवडतें. याचें फळ म्हणून रोग, रोगी व डॉक्टर या

तिधाची मैत्री होते. तो रोग कायम राहील, रोगी कायम राहील आणि डॉक्टर सदा च डॉक्टर राहील तो त्याचा 'पॅमिली डॉक्टर' (कौटुंबिक डॉक्टर) होईल तो नेहमी औषध देईल व घरात सदा आजार राहील. पूर्वी जशी घरात एका जागी ईश्वराची मूर्ति ठेवीत असत तशी च घरात एका कोपऱ्यात बाटली राहील. त्यात कधी लाल पाणी असेल तर कधी हिरवे. जेव्हा घरातील लोक मरतील तेव्हा च घरातून बाटली निघेल.

साराश, आजच्या समाज रचनेत फरक करण्याची हिंमत च कोणात नाही आजच्या समाजात जे दु र्गी आहेत त्याच्यासमोर दया दाखवितात. कोणी हि मागावयास आला तर त्याना चार दु ख होईल आणि ते दोन सुठी धान्य हि देतील पण अशी काही व्यवस्था करणार नाहीत की त्याला पुन्हा मागावे लागू नये. ते का भीरू मागतात या बाबतीत कधी विचार करणार नाहीत. परिस्थिति बदलण्याची हिंमत व कल्पना ते करू च शकत नाहीत.

भूदानाचे तिहेरी कार्य

भूदानात आम्हाला हे तिहेरी कार्य करावयाचे आहे. पहिले हे की सर्वोदय विचार पटलेल्या सज्जनानी आपल्या हृदयाची शुद्धि केली पाहिजे. दुसरे हे की सर्वांनी मिळून काम करावयाचे तिसरे असे की आजच्या समाजरचनेवर हला करावयाचा, समाजरचना बदलावयाची. आज एक मित्र मला भेटावयास आला होता. तो म्हणू लागला की मी तुम्हाला घर बांधण्यासाठी जमीन दान देऊ इच्छितों मी विचारलें की, 'ही गोष्ट चांगली आहे, पण घर कोण बांधणार ?' तेव्हा तो सांगू लागला की, 'तुमच्या संपत्तिदानातून तें बांधता येईल.' आज गावोगावी असंच चालू आहे. कोणी सरकारी अधिकारी आला तर गावातील लोक म्हणतील की आम्ही आपणास जमीन देऊ आपण एर शाळा बांधा व चालया विवा असे म्हणतील की आम्ही शाळा बांधून देतो आपण चालया सारास, आपल्या गावाकारता योजना आम्ही च आणू आणि त्याची अंमलबजावणी आम्ही च करू अशी हिंमत कोणात हि नाही भूदानात कोणी थोडीशी जमीन दिली तर त्यामुळ हतनी जाति होणार नाही. त्याला

व्यक्तिगत दानाची किंमत वाटते. पण समाजरचना बदलण्यासाठी सर्वांना सामुदायिक रूपाने काम करावें लागेल.

भेदक्षयानें पीडलेला समाज

हिंदुस्थानात दान धर्म कमी होत नाही. पण तें सर्व समुद्राच्या पाण्यात मधाची एक वाटली ओतण्यासारखें आहे. म्हणून ही ल्हानसहान दान-पुण्यें समाजात किती तरी जीर्ण झाली आहेत. क्षयरोगी शरीराला दुसरा इलाज नाही. त्याला जितकें खाऊ घालाल तें सर्व सपतें. त्याला वारवार खाऊ घालणें हा इलाज नव्हे. त्यावर उपचार झाला पाहिजे आमच्या समाजाला हि क्षयरोग लागला आहे. आम्ही एकमेकाशी मिळून मिळून काम च करीत नाही. माझे घर, माझा मुलगा, माी आणि माझ्या लोभानीं साऱ्या समाजाला जीर्ण करून टाकले आहे. एका च गावात जवळ जवळ राहू पण एक घर सुखी असेल तर दुसरे दुःखी, दोन्ही एकादम सुखी होणार नाहीत. सुखी घरवाला दुःखी शेजाऱ्याची चिंता करणार नाही आणि दुःखी घरवाला सुखी घरवाल्याचा मत्सर करील. दोघे मिळून एकमेकांची काळजी करणार नाहीत, तर सर्व गावाचे बाबतीत कसा विचार करतील ? आमच्या देशात हि हा क्षयरोग आहे. त्यात अनेक संप्रदाय व पथ आहेत. अनेक जाति आहेत आणि आज राजकीय पक्ष आले आहेत. हा हि एक क्षयरोग आहे. यावर उच्चम इलाज केला गेला पाहिजे.

हल्लीं जो उठतो तो उत्पादन वाढविण्याची गोष्ट बोलतो. स्वराज्य आल्यावर च असें बोलतात असें नव्हे. त्या पूर्वी हि 'मो मोअर फूड' (अधिक धान्य पिकवा) हें चालत होतें. उत्पादन वाढविण्यानें हा क्षयरोग नाहीसा होणार नाही. उत्पादन वाढवाल व क्षयरोग कायम ठेवाल तर रोगी दोन दिवस जास्त जगेल. लवकर मरता तर विचारा दुःखादून लवकर मुक्त झाला असता. सारांश, जे समजतात कीं भारताचा मुख्य प्रश्न 'अन्नउत्पादन' आहे ते भारताला समजू च शकले नाहीत. भारताचा मुख्य प्रश्न हे अनंत भेद आहेत. भारताला हा 'भेदक्षय' झाला आहे.

प्रेमाची शिक्षा

भूदानात थोडी-थोडी जमीन मिळाली तर सुखातीस ठीक आहे. पण ही भूदानाची पद्धति नव्हे. भूदानाची पद्धति अशी आहे की गावाचा प्रश्न हाती घेऊन गावात कोणी हि भूमिहीन राहू नये. गावात जितके भूमिहीन आहेत त्या सर्वांना भूमि देण्याची जबाबदारी सर्वांनी च घेतली पाहिजे. पूर्वी जसे गावात कोणी बदमाशी केली आणि सरकार ती हुडकू शकलं नाही तर गावावर एक सामुदायिक दंड बसवत असत. तसे च आपल्या गावातील भेदासुर वाढविण्याच्या अपराधासाठी आपल्याला २०० एकर जमीन प्रेमाने देण्याचा दंड आहे. गावात १२०० एकर जमीन असेल तर त्याचा $\frac{१}{६}$ हिस्सा २०० एकर जमीन वसूल झाली पाहिजे. हा सरकारचा दंड नाही तर प्रेमाचा आणि समजूतदारपणाचा दंड आहे. गावातील जवळ-जवळ सर्व जमीनदारांनी जमीन दिली पाहिजे. सर्व भूमिहीनाना पुरेल इतकी जमीन सर्वांनी मिळून दिली पाहिजे. तेव्हा च भेदासुराचा नाश होईल. नंतर गावकरी मिळून मिसळून काम करतील आणि गावच्या प्रश्नाचे बाबतीत एकत्र बसून विचार करतील. अशी सवय झाली तर 'ग्राम-राज्य' व 'सर्वोदय' होईल क्षयरोग नाश पावेल व व्यक्ति, समाज त्या-प्रमाणे च देश याना पुष्टि लाभ होईल.

वेल्लेकोविल (कोईमत्तूर)

३१-१०-'५६

हिंसा घालविणें हें च आमचें ध्येय

: २६ :

भूदानयशासाठीं कितीतरी लोकांनीं दोन अडीच महिने आपापल्या शक्तीप्रमाणें मदत केली आहे. मला त्यांचे उपकार मानले पाहिजेत. मी जेव्हां स्वतःचा विचार करतो तेव्हां माणिकवाच्यकर यांचे वचनाची आठवण येते. 'नान् यार, येन उल्लम् यार, ज्ञानम् यार, इंग येनै यार अखिर ।' अर्थात् 'मी कोण आहे, माझे ज्ञान काय, मी कोठपर्यंत पोचू शकतो, मला कोण ओळखते' - अगदीं हा च विचार कित्येक वेळां माझे मनात येतो. लोक जी मदत करतात ती सर्व कामाचे दृष्टीनें अपुरी पडते. तरी हि मी विचार करतो कीं, माझी अशी कोणती तपश्चर्या आहे, कीं लोक मला इतकी मदत करतात !

सर्व संस्थांतून मुक्ति

सर्व लोक जाणतात कीं, माझ्या हातीं कांहीं सत्ता नाही व एखादी खास संस्था हि नाही. यात माझा कांहीं दोष नाही, तर हा मी आपला गुण मानतो. पूर्वीं माझा अनेक सस्याशी संबंध होता. आज हि अनेक संस्थांत आमचे अनेक मित्र आहेत. जर मी एखाद्या संस्थेंत दाखल होईन आणि तिच्यामार्फत काम करू इच्छीन तर लोक मोठ्या आनंदानें मला संधि देतील. लोक मला सांगतात कीं, 'तुम्ही सस्येचा आधार घेत नाही हा तुमचा एक अहकार च आहे.' पण अशी गोष्ट नाही. सर्वांची मदत मला स्वागताई आहे — व्यक्तिगत मदत आणि सस्याच्या मार्फत केलेली मदत. आणि अशी मदत मिळते हि. परंतु मी माझ्या विचारात कोणत्या हि सस्येला स्थान दिलेलें नाही. हा मी एक मूल विचार मानला आहे. राजकीय संस्थाची गोष्ट सोडून देतो पण रचनात्मक अन्य संस्थांपैकी कोणत्या हि सस्येचा मी समासद नाही. एके काळीं 'गांधी-सभ' स्थापन झाला होता, त्याचे अध्यक्ष माझे परममित्र किशोरलाल होते. माझे पुष्कळसे मित्र त्याचे

सभासद होते. किशोरलाल आग्रहानें म्हणाले कीं, मी जर त्यात दाखल झालों तर ती फार चांगली गोष्ट होईल. त्या काळीं बापूजी होते. पण त्या वेळीं हि मी त्या संस्थेंत दाखल झालों नाहीं. मला वाटतें, शेवटीं किशोरलालजींना माझी स्थिति व माझे तत्त्व-विचार समजले.

अजून हि अहिंसक समाज बनला नाहीं

ज्याला एखाद्या नवीन विचाराचें संशोधन करायचाचें असेल त्याला पहिली गरज तटस्थ बुद्धीची आहे. मनुष्य जोपर्यंत दृष्टाच्या संस्थेचा सदस्य असतो, तोपर्यंत तो पुष्कळ काम करतो; पण विचारसंशोधनाला आवश्यक अशागटें मुक्त मन रहात नाहीं. आपण जाणता कीं, आम्ही अहिंसेचें नांव घेतों. तो फार जुना विचार आहे. पण तो नर्त्रीच्या व्यक्तिगत जीवनाचा विचार होय. आपण 'कंव रामायणम्' इ० मधें वाचाल कीं, नर्त्रीच्या विचारानुसार एक समाज झाला होता. पण तो पक्क झन आहे. वास्तविकतः असा समाज अद्यापपर्यंत झालेला नाहीं. काव्यात जे वर्णन येतें तें एक चित्र आहे. एक आदर्श पुढें ठेवला जातो. तो अमलात आणण्यासाठी जीवनाची रचना च बदलावी लागते.

आजच्या समाजाचा अंतिम शब्द 'लॉ अँड ऑर्डर' आहे

आज लोकनेत्याची पुष्कळशी शक्ति आणि बुद्धि हिंसेच्या विनासासाठी रचवें होत आहे. सर्वच्या सर्व विज्ञान हिंसेचें दास झालें आहे. वैज्ञानिकांना आज्ञा दिली जाते कीं त्यानें अशा प्रश्नां सशोधन करावें. भाडवळ-शाही समाजात नव्हे तर त्यापूर्वी हि समाजात विज्ञानाचें सशोधन केलें जात असे. आपण पाहू शकाल कीं साध्या धनुष्य-बाणापासून तों अँटम् व हायड्रोजन बॉम्बपर्यंत जितके शोध लागले त्याच्यासाठीं निती बुद्धि लागली, किती प्रयोग झाले, आणि हिंसेची किती असंख्य साधनें तयार केलीं गेलीं. याशिवाय हिंसेसाठीं अनेक प्रकारचे तत्त्वज्ञान हि तयार केलें गेलें. पुजीवाद, साम्यवाद इ० पुष्कळसे वाद काय दाखवतात ? विशिष्ट विचार समाजावर लादण्यासाठीं हें तत्त्वज्ञान निर्माण झालें. अशा रीतीनें हिंसेच्या साधनासाठीं पुष्कळ सशोधन केलें गेलें आणि हिंसेला उचलून धरणारें तत्त्वज्ञान हि तयार केलें गेलें.

याशिवाय 'पीनल कोड', लॉ कोर्ट, कायद्याचें सर्वस्व काय करतें? त्याचा अंतिम शब्द काय आहे? शरूराचार्यांना विचारलें कीं, 'तुमचा अंतिम शब्द काय आहे?' ते म्हणाले, 'ब्रह्म.' तसेंच आधुनिक समाजाला, या सर्व कायदे करणाराना, विचारलें कीं, तुमचा निर्वाणीचा शब्द काय आहे? तर ते सांगतील कीं, 'लॉ ऑफ ऑर्डर.' कायदा व सुव्यवस्था म्हणजे च तो आजच्या कालाचें 'ब्रह्म' आहे, आजचा अंतिम शब्द आहे. त्याच्याजवळ यापेक्षा उच्च शब्द नाही कायदा व व्यवस्था याचा अर्थ हा च आहे कीं आजपर्यंत जी समाजरचना झाली त्या समाजरचनेंत ज्याचे जे अधिकार आहेत ते कायम रहावेत.

महादेव हिंसा

आपण आजच्या वर्तमानपत्रात ईडनचे महावाक्य वाचलें असेल च. त्याने म्हटलें आहे कीं, " 'मॉरल फोर्स' (नैतिक शक्ति) पुरेशी नाही. 'फिजिकल फोर्स' (भौतिक शक्ति) ची जरूरी आहे. इंग्लंडनें ईजिप्त-चर हला चढविला नसता तर यू. एन्. ओ. ला शांति स्थापण्यास वेळ लागला असता. " ते पहिल्यापासून असा च दावा करीत आले आहेत आणि आज हि करतात कीं, आम्ही जें काहीं केलें तें जगात शांतीची स्थापना करण्यासाठीं च केलें. हें आजच्या समाजाचें एक चिन्ह आहे. पण ते एक प्रकारचे विचारक आहेत ते साम्यवाद मानीत नाहीत आणि सर्वांची च सत्ता असावी असें हि मानीत नाहींत. ते असे उदार विचारवाले नाहीत कीं कोणत्या च प्रकारची मालकी नसावी. उदार विचार करणारे कट्टरचेव आहेत. पण ते हि म्हणतात कीं हगेरीत आम्ही जें काहीं करीत आहोंत तें शांति स्थापण्यासाठीं च करीत आहोंत. आणि शक्तिसाठीं आम्ही तसेंच करू च करावें लागेल. त्याची हि श्रद्धा व विश्वास हिंसेचर च आहे.

साराश, आजपर्यंत जो समाज बनला आहे त्यात काहीं दया, प्रेम नव्हतें अशी गोष्ट नाही. त्यात दया, प्रेम इत्यादि सर्व गोष्टी आहेत. पण त्या रक्षक नाहीत, रक्ष्य आहेत. प्रेम, करुणा, सहयोग इत्यादि सर्व लहान लहान देव आहेत आणि महादेव आहे हिंसा. त्याचेरुडे आपल्या सर्व तक्रारी पोंचवल्या जातात.

हिंसेला कर्तव्यरूपांत मान्यता।

त्या हिंसा-शक्तीचें स्थान अहिंसेनें ध्यावें असें मला वाटतें. अहिंसेला आजच्या समाजात हि स्थान आहे. घरोघरीं लोक एकमेकांवर प्रेम करतात ती आहिंसा च आहे. पण ती हिंसेपर्यंत पोचते. परंतु जेव्हा 'टोटल वॉर' (सधुल युद्ध) सुरू होईल तेव्हा देशातील सर्व लोकाना सैन्यात भरती व्हावें लागेल. अमेरिका, रशिया व इंग्लंडची ही स्थिति आहे. जोंपर्यंत आम्ही त्या परम देवतेला — हिंसेला — बदलत नाही, तोंपर्यंत हिंदुस्थानात हि ही च स्थिति राईल. आज आपणावर कोणती हि आपत्ति नाही म्हणून आपण शांत दिसता. पण प्रसंग आल्यावर सर्व लोकाना युद्धाची प्रेरणा मिळते. तेव्हा हें राष्ट्रीय कर्तव्य मानलें जाईल. आज ज्या स्थितीत लोकांचीं मनं आहेत, त्या स्थितीत हें च वर्तव्य आहे.

इ. स. १९१५-१६ ची गोष्ट आहे. त्या वेळीं मी बडोदा कॉलेजमध्ये शिक्षक होतो. महायुद्ध सुरू झालें. फ्रान्सनें जाहीर केलें कीं, सर्व लोकांनीं सैन्यात भरती व्हावें. आमचे एक फ्रेंच प्रोफेसर दोते. ते पिशान शिक्वीत असत. त्यांना पुष्कळ चांगला पगार मिळत होता. परंतु एक दिवस त्यांनीं आमची परवानगी घेताना म्हटलें, 'माझ्या देशाचा आदेश आहे कीं सैन्यात भरती व्हा. म्हणून मी येथे शिक्कू राहत नाही. मला तेथें गेलें च पाहिजे.' ते नोकरी सोडून सैन्यात गेले. जर ते गेले नसत तर त्यांना कोणी पकडून नेलें नसतें. परंतु कर्तव्य समजून कॉलेज सोडून ते गेले. मी हें उदाहरण या साठीं च दिलें कीं हिंसेसाठीं सिद्ध होणारे पुष्कळसे लोक भरपूर श्रद्धा आणि कर्तव्यभावनेनें च हिंसेसाठीं सिद्ध होतात.

हिंसेचें स्थान अहिंसेला द्यावयाचें आहे

तें स्थान आम्ही अहिंसेला देऊ इच्छितों. आजपर्यंत जगाचे प्रश्न हिंसेनें सोडविण्याचा प्रयत्न केला गेला. जितकी निष्ठा, जितकी सेवा व जितकी बुद्धि हिंसेसाठीं उपयोगात आणली गेली तितकी च आता अहिंसेसाठीं उपयोगात आणावी लागेल ज्याप्रमाणें हिंसेचीं साधनें, तत्त्वज्ञान आणि व्यवस्था तयार करण्यात लोकांनीं आपलें जीवन घालविलें तसें च आता

आम्हाला अहिंसेची साधनें, तत्त्वज्ञान आणि व्यवस्था बनविण्यासाठीं आपलें जीवन अर्पण करावें लागेल. यासाठीं अहिंसेचे च कूट नीतिज्ञ, वैज्ञानिक, समाजशास्त्रज्ञ, सैनिक, सेनापति आणि काररानेवाले तयार झाले पाहिजेत. ही एक अगदीं स्वतंत्र च सृष्टि आहे.

आजपर्यंत जी दया आणि करुणा चालत आली ती फार लहानशी गोष्ट होती. आम्हाला त्या दयेवर आणि करुणेवर दया करावीशी वाटते. कारण ते असे देव आहेत कीं जे हिंसेसमोर मस्तक नम्र करीत. ज्यांनीं कधीं हि कोणाची हिंसा केली नाही असा अत्यंत दयाळू मनुष्य देशाची आशा होता च हातात तलवार घेऊन मारण्यास धावतो. त्या अंतिम परमेश्वराचा शब्द आम्हा सर्वांना प्रमाण आहे. आई मुलाला समजण्याचा प्रयत्न करते परंतु त्याची समजूत होत नाही तेव्हा शेवटीं ती थप्पड मारते. म्हणजे तिचा अंतिम देव थप्पड आहे. आणि त्याच्यावर च तिचा अंतिम विश्वास आहे. जेथें प्रेम, समजाविण्याची शक्ति आणि वक्तृत्वशक्ति काम करूं शकत नाही तेथें तो मोठा देव - ती काठी - काम करेल. ही अशी आज श्रद्धा आहे. या श्रद्धेच्या ऐवजीं आम्हाला अहिंसेची श्रद्धा निर्माण करावयाची आहे. यासाठीं खूप संशोधन करावें लागेल. असें संशोधन करणान्यावर सध्याचें बंधन चालणार नाही.

सरकार हिंसारूपी देव बदलूं शकत नाही

आज जे लोक सरकारात आहेत ते सेवा करीत नाहीत ? काहीं लोक आम्हाला वारंवार विचारतात कीं ग्रामदानात सरकारी मदत घ्याल तर किती ग्रामदान मिळेल ! सरकार कोण्ठ्याधि रुपये खर्च करून गावाना मदत करू शकतें. त्या शक्तीला काहीं सीमा च नाही. मला मान्य आहे कीं सरकारमार्फत पुष्कळ सेवा शकते. म्हणून च काहीं लोक सरकारात राहातात. पण सरकार त्या देवाला बदलू शकत नाही. सरकारी कायद्याचे मुळात हें च तत्त्व आहे कीं त्याच्या पाठीशीं सैन्य असणें. आम्हाला तें बदलावयाचें आहे. त्यासाठीं सर्वांना चिंतन करावें लागेल आणि सर्व सस्थातून मुक्त झाल्याशिवाय तें चिंतन होऊ शकणार नाही.

आइक व घुल्गानिन एका च देवाचे भक्त

आमच वाम इतर्जे मूंगामी प्रातीचें आदे कीं त्यात साधनात व साध्यात दोघात प्राति आदे कम्युनिस्ट समनतात कीं त्याचें ध्येय प्रातिकारी आहे. परतु वास्तविक तश नाहीं. कारण पुजीपती लोकांचा जो देव तो च त्याचा देव आदे ज्या देवाच्या भक्त ईडन आदे, आइक आदे, त्या च देवाच्या भक्त घुल्गानिन आदे. या भक्तात आपआपसात टफर होते. पण सर्ग एका च देवाचे भक्त आदेत म्हणून त्याच्यानळ प्राति नाहीं. परतु ग्रामदान, भूदान, संपत्तिदान इत्यादि प्रातीच्या च गाधी आहेत पण लोकांच्या हें लक्षात येत नाहीं

संपत्तिदान प्राति आहे

आता च आपण ऐकलें कीं आम्हाला सात लाख रुपयाचें संपत्तिदान मिळालें परतु बापाचे हातात एक पैसा हि आला नाहीं. काही कार्य कर्त्यांच्या समोर हा प्रश्न आहे कीं इतर्जे सर्व संपत्तिदान वसूल केलें जाईल त्याना कळत नाहीं कीं वसूल करावे लागलें तर 'संपत्तिदान' च नष्ट होईल तो पड होईल संपत्तिदानात आम्हाला काही करान्याचें नाहीं. त्याचा रचर्च कोण करील ? वसा करील ? या सर्वांची चिंता संपत्तिदान देणारा च करील तो विचारील कीं मजजबळ पैसा आहे तो मी फोटें रचर्च कर ? त्यावर भूदान समिति काही सल्ला देईल आणि त्यानुसार तो रचर्च करील जर आपण अर्जे संपत्तिदान मिळविलें कीं ज्यात देणाराला काही च काळजी नाहीं तर तें संपत्तिदान नव्हे मग आपल्या सात लाख रुपयांच्या संपत्तिदानाचें दानपत्र बाबा एकदम पाडून टाकील आणि त्यामुळें च बाबांच्या संपत्तिदानाचें कातिकारक पाऊल प्रकट होईल संपत्तिदान वसूल करण्यानें प्राति होत नाहीं वसूल करणें 'टॅक्स कलेक्टर'चें काम आहे लक्षात ठेवा कीं कोन्चवधि रुपयाची संपत्ति एकत्र करण्या करिता बाबा पिरत नाहीं तो लोक हृदयात परिवर्तन घडविण्यासाठी पिरत आहे

विचारानें च काम होतें

संपत्तिदानाचा विचार सोपा आहे. पहा, कोण्या ऋषीनें समाजाला समजाविलें कीं मुलीला घरीं ठेवणें योग्य नाही तेव्हा लोक स्वतः मुलीच्या लग्नाची चिंता करू लागले. त्यासाठीं सहा सहा महिने भटकतात, वर हुडकतात आणि चार सहा हजार रुपये खर्च करतात. अशाच प्रकारें भ्रामदानाच्या गावाची चिंता जमीनदार दाता करील परंतु तो आज करीत नाही. याचें कारण अजून त्यांना पूर्ण विचार समजला नाही. परंतु त्याचा हात पकडून त्याला काम करावयास लावणें हें बाबाचें काम नव्हे. त्याचें काम एवढें च कीं विचार समजावून देणें. जेव्हा लोकाना समजेल कीं आपल्याजवळ जमीन ठेवणें आपल्या घरातील कन्या ठेवण्यासारखे च आहे, तेव्हा ते स्वतः जाऊन वर हुडकतील आणि त्याला जमीन देतील. तोपर्यंत लोकाना हा विचार समजावून सांगण्यासाठीं जमीन मिळविणें, वाटणे इत्यादि 'किंडरगार्टन'चा प्रयोग चालू राहील. जर बाबांनीं दानपत्रें मिळवलीं नसतील, समिति बनविली नसती, वाटणी केली नसती तर हा विचार हवेंत निघून गेला असता. म्हणून त्याला मूर्त रूप देण्यासाठीं हा प्रयोग चालू आहे. आज आम्ही संपत्तिदानाचे कागद लिहून घेऊन आमचेजवळ ठेवतो. परंतु त्याची हि गरज नाही. कामाचा प्रारंभ व्हावा म्हणून आज आम्ही कागद लिहून घेतों. नाही तर विचार किती पसरत आहे हें कळणार नाही. हा नवा विचार जितका पसरेल तितकें हें काम विस्तृत होईल

चिंतन सर्वस्वाचें दान व्हावें

मी एका फार मोठ्या गूढ शक्तीवर विश्वास ठेवून काम करीत आहे. ती शक्ति कोणत्या प्रकारें काम करीत आहे हें मला माहीत नाही. पण मी पाहतों कीं, ती काम करीत आहे. ती शक्ति आमच्याकडून काम करवून घेत आहे. आम्हाला पिरावयास लावीत आहे. आता च एका मित्रानें सांगितले कीं मी या कामासाठीं आठवड्यातील तीन दिवस देईन. यावर दुसऱ्या मित्रानें सांगितलें कीं अशा च प्रकारें सर्वांनीं आपापला निश्चय केला पाहिजे. मनुष्य विचार समजल्याशिवाय या कामात आपल्या वेळेचा

अस अर्पण कर शांत नाहो. 'भोजनदान' याचा असा अर्थ नव्हे कीं आठवड्यातून सात दि दिवस या कामासाठी याचे मनुष्य झोंपतो. दियसाचे ७-८ तास त्यात जातात. तरा हिशोब केला तर आमचा अर्धा वेळ शोष ६० गोष्टींत निघून जातो. पण मनुष्याचें जें चिंतन आहे तें या कामासाठी समर्पित झालें पाहिजे. मग वेळेचा एन हिस्सा न दिला जाईल, तो पुरे. याचा भूदानात आपला सर्व शक्ति रत्न करीत आहे. परंतु तो साणें पिणें, झोंप, आजार इत्यादींत दि वेळ घाल्यतो च. तरी दि नेदमी त्याचें भूदानाचें च चिंतन चालू असतें.

ग्रामदान च देशाला महायुद्धापासून वाचवूं शकेल

ज्याच्या लक्षात येईल की आजच्या परमेश्वररूपी हिंसेला बदलणें जर आहे तो दुसरी गोष्ट च घोलणार नाही. आज हिंदुस्थानात अधिकात अधिक घोलमाला 'पंचवर्षीय योजने'चा आहे. मला सागावेंसें वाटतें की ज्या जर विश्वयुद्ध सुरू झालें तर सर्व पंचवर्षीय योजना नष्ट होईल. बाहेरच्या वस्तु इथें येणें आणि इथल्या वस्तु बाहेर जाणें बंद होईल. पदार्थांच्या किंमती वाढतील. असल्या लोकाना त्रास होईल. त्या वेळीं पंचवर्षीय योजनेची गोष्ट च साडा, लोकाना जिवंत ठेवणें दि कठीण होईल. परंतु त्या वेळीं याचाचें भूदान, उपत्तिदान चालू च राहील कारण त्याचा संबंध लढाईशीं नाही. परंतु अशा वेळीं तें काम जोरातें च चालेल. याचा लोकाना समजावील की वस्तूच्या किंमती खूप वाढल्या आहेत कारण तें तुमच्या देशाच्या हातात नाही, परदेशाच्या हातात आहे. लढाई सुरू झाली म्हणून भाव वाढले, पण जर तुम्ही ग्रामोद्योग उभे कराल, आपल्या गरजेच्या वस्तु गावात च निर्माण कराल, तर किंमती तुमच्या हातात रहातील. रॉकेल तेल इत्यादींचे भाव वाढतील पण धान्य, कापड इत्यादींचे भाव तुम्ही आपल्या हातीं ठेवू शकाल. मी तर असें सागतों की असल्या महायुद्धाचे वेळीं हिंदुस्थान ग्रामदान आणि ग्रामराज्याच्या जोरावर जगू शकेल.

परमेश्वरानें आइक बुल्गानिन याना सदबुद्धि धावी

मी हें सागू इच्छितों की आजच्या स्थितीत लढाई थोपवून धरणें कोणादि

च्यक्तीचे हातीं नाही. कारण आजचे राजकारणी पुराय एका समाजरचनेत दाखल आहेत ते एका यंत्राचे भाग आहेत. ते यंत्राची गति थोपवू शकत नाहीत. ते ओरडतात कीं लढाई होऊ नये, शांति असावी, पण त्याच्या हातात पक्क ओरडणेंच आहे. एखाद्या मूर्खानें आपली विद्दी गवताच्या गजी-वर पेंकली तर सान्या जगाला आग लागू शकते. अशा च तद्देनं एखाद्या मूर्खाच्या मनात जालें आणि त्यानें एखाद्या देशावर आक्रमण केलें तर लढाई सुरू होईल. एखाद्या राजकारणी पुरुषाची बुद्धि फिरली तर तो सर्व जगाला आग लावू शकेल. आजचा समाज असा आहे कीं आम्हीं आपलें चांगलें दारिद्र्य करण्याची शक्ति भोजक्या लोकांच्या हातात दिली आहे.

नेहमीं प्रार्थना करताना परमेश्वराला मला सद्बुद्धि दे असें म्हणण्याचा रिवाज आहे. परंतु बाबा अनेक वेळा आपल्यासाठीं प्रार्थना करीत नाही. तो परमेश्वराची प्रार्थना करतो की, 'परमेश्वरा, आइवला सद्बुद्धि दे, बुल्गानिन आणि ईडनला अकल दे.' कारण तो जाणतो कीं परमेश्वरानें बाबाला मूर्ख बनविलें, येडें केलें तर तो जगाचें काहीं नुकसान करणार नाही. परंतु त्यानें जर ईडन, आइक आणि बुल्गानिनला अकल दिली नाही तर जग नष्ट होईल. म्हणून बाबानें सर्व स्वार्थ सोडून दिला आणि केवळ परार्थबुद्धीनें च त्या लोकांसाठीं तो प्रार्थना करतो. तो याहून हि एक मूलगामी गोष्ट करतो. ती प्रार्थना आहे आणि प्रयत्न हि प्रार्थना ही आहे कीं, 'परमेश्वरा, तू आम्हाला अशी बुद्धि दे कीं आम्हीं आपला चारभार थोड्या च लोकांच्या हातीं सोपवू नये.' आणि हा च आमचा प्रयत्न आहे तो भूदान, संपत्तिदानाच्या मार्फत चालू आहे. म्हणून बाबाचा असा दावा आहे कीं भूदानामार्फत विश्वशान्तीसाठीं जितके चांगले प्रयत्न होत आहेत त्यापेक्षा अधिक कोठें हि होत नसतील.

वेड पाहिजे

मी तुम्हाला भूदानाचा मूलगामी विचार समजाविला तेव्हा माझे काम पूर्ण झालें. आता मी चार प्राचक्ष्महिने आपल्या प्रदेशात राहीन परंतु जर आपण बाबाचें मत आवडून पहाल तर तुम्हाला दुसरें च दृश्य दिसेल. जर

येथे अहिंसात्मक प्रार्थनाचा थोडासा भाग झाला तर बाचा तामीळनाडू सोडणारच नाही. बाचाचा लोभ एगदा प्रदेश, जिन्हा रिंरा गात्रार नाही. त्याची आसक्ति त्या हिंसादेवाला घालविण्याची आहे. आपले रामस्वामी नायकर (द्रवीड वळहचे प्रमुखा) म्हणतात की मला ही मूर्ति पोडावयाची आहे, जाळावयाची आहे. अशाच तऱ्हेने बाचाचा सारा ओढा याच गोष्टीकडे आहे की आज जेथे हिंसादेवाला उभे वेलें आहे तेथून त्याला काढलें पाहिजे. मला जशी आशा आहे की अशा प्रकारचा वेढेपणा आपल्यात दि येईल

धारापुरम् (कोयम्बतूर)

८-११-१५६

प्रलयकालचा मार्कंडेय ग्रामदान

: २७ :

विज्ञानाचा काल ह्वाच्याने पुढे चालला आहे. त्याचे अहिंसेशी प्रेमाचे नाते आहे. विज्ञानाच्या बरोबर जर हिंसा चालली तर मानवजातीचा नाश निश्चित आहे. म्हणून जर आपण विज्ञान वाढविण्याची इच्छा करू तर त्याचा सवध अहिंसेशी जोडला पाहिजे. जोंपर्यंत लोकांच्या हाती सत्ता येत नाही तोपर्यंत अहिंसेची प्रगति होणार नाही. कोणाच्या देण्याने अधिकार मिळत नाही तर तो योग्यतापूर्वक मिळतो.

इंग्लंडमध्ये लोकशाहीचे नाटक

हिंदुस्तानमध्ये आज लोकांचे राज्य आहे असे मानले जाते. अमेरिका व इंग्लंडमध्ये सुद्धा 'लोकशाही' चालू आहे. इंग्लंडची लोकशाही तर लोकशाहीचा एक परिपूर्ण नमुना मानला जातो. परंतु ह्या १०-१५ दिवसात फ्रान्सने व इंग्लंडने इजिप्तवर जो हल्ला केला त्या वेळेस सर्व लोकांचे मत त्याविरुद्ध होते. 'यू. एन्. ओ.' सुद्धा त्याच्याविरुद्ध होती आणि इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये सुद्धा त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवला गेला. सर्व

लोकांनी चागल्या तऱ्हेने आपला विचार प्रकट केला. तेव्हा जगाची परिस्थिति बदलली आहे असे जाणून इंग्लंडने आपले पाऊल मार्गे घेतले. ही लोकशाही नाही, तर लोकशाहीचे नाटक आहे

वेलफेअर नव्हे, इल फेअर

जेथे सर्व सत्ता केन्द्रित आहे तेथे लोकशाही नाही. तीमधे काही थोडे लोक निवडले जातात आणि त्यांच्या हातात सर्व काही असते. राजे महाराजे यांच्या काळी सुद्धा कोणी हि राजा एकटा राज्य करीत नसे. काही थोड्या लोकांच्या सल्लामसलतीन च तो राज्य करत असे. राजाचे सरदार, मंत्री इत्यादि असत राजा आणि त्याचे दोन चार सल्लागार चागले असतील तर देशाचे राज्य चागले चाले, अन्यथा राज्य वाईट होई.

आज सुद्धा तरी च परिस्थिति आहे लोकशाहीचें नाटक चालले आहे. आजची परिस्थिति बदलण्याचा एक च उपाय आहे. तो म्हणजे ठिक ठिकाणच्या लोकांच्या हाती त्याच जीवन येणे. आज 'वेलफेअर स्टेट' (कल्याणकारी राज्य) च्या नावाने पुष्कळशी सत्ता केन्द्राच्या हातात असते त्यामुळे जनतेला जरी काही सुख मिळत असले तरी त्याला मी 'वेलफेअर' म्हणणार नाही 'इल फेअर' म्हणून. थोड्या च लोकांच्या हातात सत्ता असणे हें काही 'वेलफेअर' नाही. जेव्हा सत्ता गावागावामध्ये वाटली जाईल तेव्हा च अहिंसेचा विचार पसरेल. यासाठी गावागावाला अधिकार द्यावे काय ? नाही मीं मार्गे च सांगितले आहे की अधिकार देऊन मिळत नाहीत, ते घ्यावे लागतात जेव्हा त्यांना आपल्या गावाचा कारभार आपण चालवावा असे जेव्हा गावातील लोकाना वाटू लागेल तेव्हा च त्यांचे हाती सत्ता येईल या दिशेने टाकलेले सर्वोत्तम पाऊल जर कोणते असेल तर तें ग्रामदान च होय असें मला वाटते.

ग्रामदाना गांवची कहाणी

येथे जवळ च एक गाव ग्रामदान म्हणून मिळाले. त्याचें नाव तुम्ही वा आम्ही विसरू शकणार नाही कारण त्याच नाव आहे 'मरावा-पालेयम्' (ज्याला कोणी विसरू शकत नाही) ३-४ दिवसापूर्वी त्या

येथे अहिंसात्मक मार्गाचा थोडासा भाग झाला तर बाचा तामीळनाडू सोडणारच नाही. बाचाचा लोभ एगदा प्रदेश, जिरहा मित्रा गात्रार नाही. त्याची आसक्ति त्या हिंसादेवाला घालविण्याची आहे. आपले रामरामी नायर (द्रवीड वळहचे प्रमुख) म्हणतात की मला ही मूर्ति पोडावयाची आहे, जालाय्याची आहे. अशाच तऱ्हेने बाचाचा सारा ओढा याच गोष्टींमध्ये आहे की आज जेथे हिंसादेवाला उभे वेलें आहे तेथून त्याला काढलें पाहिजे. मला अशी आशा आहे की अशा प्रकारचा वेढेपणा आपल्यात हि येईल

धारापुरम् (कोयम्बतूर)

८-११-१५६

प्रलयकालचा मार्कंडेय ग्रामदान

: २७ :

विज्ञानाचा काल संपादन पुढे चालला आहे. त्याचे अहिंसेशी प्रेमाचे नाते आहे. विज्ञानाच्या बरोबर जर हिंसा चालली तर मानवजातीचा नाश निश्चित आहे. म्हणून जर आपण विज्ञान वाढविण्याची इच्छा करू तर त्याचा सत्रध अहिंसेशी जोडला पाहिजे. जोंपर्यंत लोकांच्या हार्ती सत्ता येत नाही तोंपर्यंत अहिंसेची प्रगति होणार नाही. कोणाच्या देण्याने अधिकार मिळत नाही तर तो योग्यतापूर्वक मिळतो.

इंग्लंडमध्ये लोकशाहीचे नाटक

हिंदुस्तानमध्ये आज लोकांचे राज्य आहे असे मानले जाते. अमेरिका व इंग्लंडमध्ये सुद्धा 'लोकशाही' चावू आहे. इंग्लंडची लोकशाही तर लोकशाहीचा एक परिपूर्ण नमुना मानला जातो. परंतु ह्या १०-१५ दिवसात फ्रान्सने व इंग्लंडने इजिप्तवर जो हल्ला केला त्या वेळेस सर्व लोकांचे मत त्याविरुद्ध होते 'यू एन्. ओ.' सुद्धा त्याच्याविरुद्ध होती आणि इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये सुद्धा त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवला गेला. सर्व

लोकानीं चागल्या तन्हेने आपला विचार प्रकट केला. तेव्हा जगाची परिस्थिति बदलला आहे असे जाणून झगडने आपले पाऊल मागे घेतले. ही लोकांसाठी नाही, तर लोकांसाठीचे नाटक आहे

वेलफेअर नव्हे, इल फेअर

जेथे सर्वां सत्ता केन्द्रित आहे तेथे लोकांसाठी नाही. तीमधे काही थोडे लोक निवडले जातात आणि त्यांच्या हातात सर्व काही असते राजे महाराजे यांच्या काळीं मुद्रा कोणी हि राजा एकाच राज्य करीत नसे. नाही थोड्या लोकांच्या सहस्रमस्तकीने च तो राज्य करत असे. राजाचे सरदार, मंत्री इत्यादि असत राजा आणि त्याचे दोन चार घुल्लागार चागले असतील तर देशाचे राज्य चागले चाले, अन्यथा राज्य काईट होई.

आज मुद्रा तरी च परिस्थिति आहे. लोकांसाठीचे नाटक चालले आहे. आजची परिस्थिति बदलण्याचा एक च उपाय आहे. तो म्हणजे डिमिटागच्या लोकांच्या हातीं त्यांचे जीवन येणे. आज 'वेलफेअर स्टेट' (कल्याणकारी राज्य)च्या नावाने पुष्कळशी सत्ता केन्द्राच्या हातात असते त्यामुळे जनतेला जरी काही सुख मिळत असले तरी त्याला मी 'वेलफेअर' म्हणणार नाही. 'इल फेअर' म्हणून. थोड्या च लोकांच्या हातात सत्ता असणे हे काही 'वेलफेअर' नाही. जेव्हा सत्ता गानागावामध्ये वाटली जाईल तेव्हा च अहिंसेचा विचार पसरेल. यासाठी गावागावाला अधिकार द्यावे काय ? नाही. मी मागे च सांगितले आहे की अधिकार देऊन मिळत नाहीत, ते त्यावे लागतात जेव्हा त्यांना आपल्या गावाचा कारभार आपण चालवावा असे जेव्हा गावातील लोकना यादू लागेल तेव्हा च त्याचे हातीं सत्ता येईल या दिशेने टाकलेले सर्वोत्तम पाऊल जर कोणते असेल तर ते ग्रामदान च होय असे मला वाटते.

ग्रामदानी गांवची कहाणी

येथे जयल च एक गाव ग्रामदान म्हणून मिळाले. त्यांचे नाव तुम्ही वा आम्ही विसरू शकणार नाही कारण त्याचे नाव आहे 'मरावा पालेम्' (त्याला कोणी विसरू शकत नाही). ३-४ दिवसांपूर्वी

गावचे वाही लोह मला भेटायचास आले. मी त्याच्याशी फाही चर्चा केली; परंतु तेथील भगिनींनी हि सांगितलें की, 'आम्ही बाबाला भेटू इच्छितों. त्या आज मला भेटायला आल्या. मी त्यांना विचारलं, 'ग्रामदानानें तुम्हाला समाधान वाटलें वा?' त्या म्हणाल्या, 'रोम्य सतोपम्' (पुष्कळ सतोप आहे). बहुधा माल्सी अधिपार सोडण्याची गोष्ट भगिनींना एकदम पटत नाहीं. त्यांना इस्टेट वर्गेंच्या अधिपार नाहीं, म्हणून त्यांना त्याचें जास्त महत्त्व वाटतें त्याशिवाय त्यांना सगार इ० ची अधिपार काळजी करावी लागते. जर माताना मुलाची काळजी नसेल तर कोणाला असणार? म्हणून जेव्हा त्या भगिनींनी सांगितलें की, 'आम्हाला सतोप आहे' तेव्हा मला परोक्षर च पार सतोप झाला.

त्या गावच्या लोकानी असा दि निश्चय केला आहे की, आम्ही आमच्या गावात निघणारें कापड च पापरु. तेथें चरपे चावू झाले आहेत. जेव्हा मी त्या भगिनींना विचारलें की, 'आपलें सर्व कापड गावात तयार होण्यास किती वेळ लागेल?' त्या म्हणाल्या की, 'आम्हाला विचार करून च याचें उत्तर दिलें पाहिजे, आणि तसें आचरण केलें पाहिजे. म्हणून आम्ही लोटें उत्तर देऊ शकणार नाहीं.' हें ऐकून मला विशेष आनंद झाला. नंतर मी म्हणालों की, 'विचार करून उत्तर द्या' तेव्हा त्या म्हणाल्या की, 'सहा महिन्यांचा कालावधि लागेल.' हें तर मला पार च आनडलें. असा जर गावातील भगिनीवर्ग जायत झाला तर गावावर मुलतानी चालणार नाहीं.

महायुद्धांत पंचवार्षिक योजना टिकणार नाहीं

जगात महायुद्ध केव्हा सुरू होईल कोणी सांगू शकत नाहीं. राजकारणी लोक नाडीवर हात ठेवून सांगतात की आता ताप नाहीं. पण लगेच केव्हा सांगतात की ताप १०५ डिग्री झाला आहे आणि आज्ञान्याला काल रात्री अस्वस्थता वाटत होती कोणाला हि कळत नाहीं की त्याचा परिणाम काय होणार आहे. अशा स्थितीत हिंदुस्तान लढाईत सामील झाला नाहीं तरी हि गावोगावच्या लोकांना त्रास होणार च. वस्तूच्या किंमती वाढतील वस्तू वाढेवून आत व देशातून बाहेर जाणें कठीण होईल पंचवार्षिक योजना कोसळून पडेल परंतु ज्या गावात ग्रामदान झालें आहे आणि जेथील लोक

आपल्या वस्तू आपण स्वतः च बनवीत असतील तेथे लढाईचा कमीत कमी परिणाम होईल. ते आपल्या गावातील दूध पितील, गावातलं धान्य, फळें भाजी खातील. गावात कापूस पेरतील आणि गावात च कपडा करतील. गूळ, तेल इ० जीवनाच्या मुख्य गरजा गावात च निर्माण करतील केरो-सिनचे भाव वाढतील व त्यामुळे थोडापार त्रास होईल. पण तो कमी होईल. मी सांगू इच्छितों की जसा प्रलयकालात मार्कंडेय ऋषि एकदा च पोहत होता तसे च ग्रामदानाचीं गावें ह्या महाप्रलयात तरतील. त्याचा ग्रामदान, भूदान इ० कार्यक्रमावर काहीं परिणाम होणार नाही. हा एक अहिंसेचा प्रयोग आहे. चोहीकडे दाट अधकार पसरला असता एक लहानसा च दिवा लावला तरी तो सर्व अधकार त्या दिव्यावर हल्ला करू शकत नाही कारण की दिवा च स्वतः प्रकाश आहे.

तामीळनाडू ग्रामदानाला अनुकूल

ग्रामदानाची कल्पना ज्या गावात मान्य होईल तेथे ज्ञानाचा दिवा तेवू लागेल. मी आपल्या अनुभवानें सांगतों, कीं तामीळनाडूच्या लोकांचा स्वभाव ग्रामदानाला अनुकूल आहे काहीं लोकाना वाटतें कीं तामीळनाडूचे लोक अतिशय बुद्धिमान आहेत, विचार करणारे आहेत. म्हणून येथें ग्रामदानाला अनुकूलता कमी आहे. म्हणजे त्यांच्या सांगण्याचे तात्पर्य हे च कीं याज्ञाचा कार्यक्रम मूर्खाना अनुकूल आहे. पण मी सांगू इच्छितों कीं सरी गोष्ट यांच्या उलट आहे. मूर्खांला समजाविणें त्या हि पक्षा अधिक सोपें आहे. परंतु जो मनुष्य थोड्या ज्ञानाने दग्व ज्ञाला आहे त्याला समजाविणें कठीण आहे.

‘अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ।

ज्ञानलघुर्विदग्धं ब्रह्मापि च तं नरं न रक्षयति ॥’

माझा अनुभव आहे कीं तामीळनाडूमधील लोक अशा अर्धदग्ध लोकासारखे नाहीत. ते उत्तम विचार करणारे आहेत म्हणून ग्रामदानाचें कार्य त्यांच्या दृष्टीने अतिशय अनुकूल आहे. आज हि मरावापालेयमुच्या

लोकानीं मला सांगितलें कीं आम्ही दोन वर्षे या गोष्टीवर विचार करीत होतो आणि विचार करून च ग्रामदान केले आहे.

धारापुरम् (कोयम्बतूर)

११-११-१५६

अंतःशुद्धि व बाह्य योजना

: २८ :

माझ्या स्वागतासाठी आज सकाळीं एक दिवा ठेवला होता. पण वारा सुटला होता, म्हणून तो रहात नव्हता. शेवटीं मालवला च.

ज्ञानज्योति स्नेह आणि शान्तिरूप घातीवर अवलंबून

हैं सर्व स्वागत-साहित्य, पूजेची क्रिया ध्यानासाठीं च असते. तेथें दिव्याची जरूरी नसते, पानाची नाही, फुलाची नाही, पळ्याची नाही अथवा पाण्याची हि नाही. प्रत्येक वस्तूमागे चिंतन असतें. तो दिवा राहिला नाही, त्यानें हि माझ्या चिंतनाला मदत झाली. जरी तो जळत राहिला असता तरी हि मला चिंतनास मदत झाली असती. जेव्हा सभोंवतींची हवा शांत असते तेव्हा दिवा शांतपणें जळतो. जर हवा प्रतिकूल असली, जोरात वाहू लागली, तर दिवा टिकत नाही. हवा शांत असली पण दिव्यात तेल नसलें तरी हि तो टिकणार नाही. जशी दिव्यात तेलाची जरूरी आहे तशी च मनुष्यात भक्ति-भावना पाहिजे. जशी दिवा जळण्यासाठीं बाहेरची हवा शांत असली पाहिजे, तशी च समाजरचना हि शांतिमय पाहिजे. मनुष्याचें हृदय भक्तिरूपी तेलानें (स्नेहानें) भरलेलें असेल आणि समाजाची रचना शांतीच्या पायावर उभारलेली असेल तर ज्ञानप्रकाश पसरेल. तेव्हा च व्यक्ति आणि समाजाचें सारें जीवन ज्योतिर्मय होईल.

दुहेरी प्रयत्न

आज त्या दिव्यात तेल होतें. पण वारा जोरानें वहात होता. पण त्याची काही व्यवस्था झाली नाही. मारतात पुष्कळसा प्रयत्न अशा प्रकारें च झाला.

मनुष्याच्या हृदयात भक्ति असावी याचा प्रयत्न केला गेला. समाजाची रचना चांगली व्हावी या हि बाबतीत प्रयत्न केले गेले. पण आमच्याला पूर्ण यश मिळाले नाही. तरी हि मी असे समजतो की दुसऱ्या देशाचे तुलनेने यासाठी हिंदुस्तानात विशेष प्रयत्न केले गेले. येथे सत लोक झाले आणि त्यांनी लोकाना अंतर्दृष्टीकडे आकर्षित केलें. अशा तऱ्हेने दुसऱ्या देशाचे तुलनेने हा बाबतीत आम्हाला काही समाधान आहे. तरी हि ते प्रयत्न पुरेसे प्रामाणिक असून हि त्यात आम्ही शेवटी हार राहली. आजच्या स्थितीत आमच्या हृदयातील भक्तीचा झरा पुष्कळसा सुकला आहे परिस्थितीचे विरुद्ध तो भक्तिभाव टिकू शकला नाही. समाजरचना हि पुष्कळ च विघटन गेली. म्हणून नैतिक दृष्टीने आजच्या स्थितीचा विचार केला तर तो फार च असमाधानकारक वाटेल. आज आम्हाला असा प्रयत्न केला पाहिजे की आमची मने भक्तीरूपी तेलाने भरून राहतील. त्याच्याशिवाय ज्योत प्रगट होणार नाही. समाजरचना शांतिमय व्हावी म्हणून प्रयत्न करावे लागतील. त्याशिवाय ही ज्योत टिकणार नाही. सेवाशिवाय ज्योत टिकणार नाही आणि शांत हवेशिवाय हि ती टिकणार नाही. म्हणून आम्हाला हा दुहेरी प्रयत्न केला पाहिजे. आम्हाला समाज आणि व्यक्ति दोघाचे जीवन चांगले केलें पाहिजे.

युरोपने अंतःकरणाकडे लक्ष दिलें नाहीं

युरोपातील लोकांनी समाजरचनेचा पुष्कळ च यत्न केला. पण हिंदुस्तानच्या तुलनेने ते कमी च आहेत. कारण हिंदुस्तान एक प्राचीन देश आहे आणि येथे प्राचीन कालापासून समाजरचनेचा प्रयत्न केला गेला आहे. क्षत्रिय वर्गाशिवाय कोणी हि शस्त्र धारण करू नये अशी योजना आम्ही केली. काही लोकांनी सतत ज्ञानार्जन करावे आणि ज्ञान देण्याचे कार्य करीत रहावे असा हि आम्ही प्रयत्न केला. मनुष्यजीवनात चार आश्रमाची व्यवस्था केली पाहिजे हें हि आम्ही च सांगितलें. आम्ही शेतीचे कामी अहिंसेचा उपयोग केला. हिंदुस्तानच्या शेतीचा इतिहास 'अहिंसेचा इतिहास' आहे. हे सर्व प्रयत्न आम्ही केले. त्या हिशोबाने युरोपचे प्रयत्न कमी पडतात. तरी हि असे म्हणावे लागते की युरोपने

मानव हृदय तयार करण्याचे जितके प्रयत्न केले त्याच्यापेक्षा अधिक यत्न समाजरचना करण्याकडे केले पण तिथे कोणत्या हि प्रकारची शांति राहिली नाही, समाधान राहिले नाही मला युरोप व अमेरिकेची स्थिति भयंकर च दिसत आहे त्या ठिकाणचे सर्व जीवन धोक्यात आहे कारण त्याचे ध्यान अतः करणाकडे तितकेंसे गेलेले नाही भारत व युरोप दोघाच्या अनुभवानें आम्हाला एका सत्याचे दर्शन होतें की अतः शुद्धि आणि बाहेरची रचना या दोही गोष्टीकडे पूर्ण लक्ष दिलें पाहिजे सर्वोदयात आमचा हा च प्रयत्न आहे

हृदय शुद्धीच्या आधारावर समाज रचना

समाजात उच्च-नीच असे पुष्कळ भेद आहेत काहीं लोकाना पुष्कळ पैसे मिळतात तर काहींना कमी, हा भेद सर्व जगभर आहे हे भेद बाहेरच्या योजनेनें हि मिटणार नाहीत किंवा त्याच्याशिवाय हि मिटणार नाही, तसें च ते अतः शुद्धीशिवाय हि मिटणार नाहीत अतः शुद्धीबरोबर बाहेरची योजना हि करावी लागेल तेव्हा च ते भेद मिटतील गावातील लोक स्वतः च ग्रामदानासाठी तयार झाले हें एक हृदय शुद्धीचें मोठें कार्य झालें ग्रामदानाचा आधार घेऊन च ग्रामरचना व ग्रामनिर्माणाची योजना करावी लागते समाजाचें जीवन सामुदायिक करावयाचें असेल तर हें सर्व करावें लागेल आपल्या घरातील लग्नाची काळजी घरातील लोक करणार नाहीत तर सर्व गाववाले लोक करतील आपल्या शेतात काय पेरवावयाचें हे प्रत्येक मनुष्य वेगवेगळ्या ठरवणार नाही तर सर्व लोक मिळून च ठरवतील लोक वस्तु वेगवेगळेपणें बाजारात विकत घेतात आणि पसतात असें होऊ नये सर्वांनीं मिळून गावात एक दुकान काढावें गावात भाडण झालें तर हायकोर्टांत जाऊ नये गावातील भाडणाचा निकाल गावात च व्हावा गावातील उद्योगधंदे सर्वांनीं मिळून च गावात च करावेत अशा प्रकारची ग्राम रचना व ग्राम निर्माण योजना करावी लागते परंतु हृदय शुद्धीच्या आधाराशिवाय या गोष्टी ठीक शकणार नाहीत जेव्हा मनुष्य गावासाठी स्वतः आपल्या नमिणीचें दान देतात, तेव्हा त्याची हृदय शुद्धि

ठरले. विज्ञानाच्या काळात ते प्रयत्न झाले त्याच्यापुढे ते दिवू शकले नाहीत. आम्हाला ते परत केले पाहिजेत. मला वाटते, या दुहेरी प्रयत्नासाठी भारताचे वातावरण आता अनुकूल आहे. भारतात आत्मज्ञानाची परंपरा आहे च. सर्वोदय विचारात आम्ही विज्ञानाचा हि भरपूर लाभ घेतो. कारण की, सर्वोदयाशिवाय जर विज्ञान वाढेल तर ते व्यक्तीला महत्त्व देईल आणि समाजाला नष्ट करील किंवा स्वार्थी गट याचे हाती सत्ता राहील. भाडवल्वाल्यांनी विज्ञानाचा भरपूर विस्तार केला, परंतु त्यामुळे लाभ झाला नाही. भाडणे च वाढली. परंतु हा विज्ञानाचा दोष नाही तर विज्ञान थोड्या लोकांचे हाती राहिले याचा दोष आहे.

विज्ञानासाठी सर्वोदय प्राणवायु आहे

असे म्हणतात की इंग्रजीशिवाय विज्ञान चालणार नाही. पण विज्ञान भासोच्छ्वासासारखे मनुष्याला अवश्य आहे. उद्या जर आम्ही असे म्हणू लागलो की मुलाला इंग्रजी आल्याशिवाय मातेचे दूध पाजण्याची योजना होणार नाही तर हिंदुस्थानात कोणते मूल जिरत राहाल? जशी मुलाला दुधाबरोबर च मातृभाषा घेते तसे च मातृभाषेबरोबर जेव्हा विज्ञान शिकविले जाईल तेव्हा च ते वाढेल. यामुळे च हिंदुस्थानच्या सर्व जनतेत विज्ञान पसरण्याला उशीर होत आहे.

परंतु लोकांच्या भाषेत विज्ञान येण्याने हि ते पसरेल असे नाही. विज्ञान लोकजीवनासाठी झाले पाहिजे सर्व जनतेच्या जीवनासाठी ज्या वस्तूच्या शोधाची जरूरी आहे त्यात च शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न केला पाहिजे. हिंदुस्थानात इतका मलेरिया आहे. तो कसा दूर होईल यावर विज्ञानाने जोर करावा. भारतीयांची उत्पादनाची औजारं अतिशय मागासलेली आहेत म्हणून लहान लहान चागली औजारे बनवावीत पण आज विज्ञान लहान लहान औजारांमध्ये पडत च नाही मोठमोठी यंत्रे बनवितात आणि ती थोड्या लोकांच्या हातात जातात म्हणून जेव्हा विज्ञानाची दृष्टि सर्वोदयाशी निगडित होईल तेव्हा ते समर्थ होईल. म्हणून विज्ञानासाठी सर्वोदय हा च प्राणवायु आहे.

आज आम्ही अशा ठिकाणी आलो आहोत की जेथून आसपासच्या लोकांना भक्तीची प्रेरणा मिळाली आहे. माझा असा दावा आहे की मी ज्या कार्यास लागलो आहे तें भक्तिमार्गाचें प्रचार-कार्य आहे. म्हणून अशा गायी मी येतो की जेथून लोकांना भक्तीची प्रेरणा मिळाली आहे, तेव्हा माझ्या मनात विशेष उत्साह वाटतो.

ईश्वर एक च आहे

हिंदु धर्मात परमेश्वराविषयी जितका खोल आणि सर्वांगीण विचार झाला आहे तितका कोणत्या हि तत्त्वज्ञानात आणि धर्मात झाला नाही. परमेश्वर एक च असू शकतो आणि एक च आहे याविषयी सर्व धर्मांचें एकमत आहे. हिंदु धर्माचें हि असें च मत आहे. पण हिंदु धर्मात या बाबतीत आग्रही वृत्ति नाही कारण ईश्वर शब्द शक्तीच्या पलीकडे आहे असें वर्णन केले आहे. 'शोल्लुक कडगावे पराशक्ति' 'शब्दाच्या शक्तीत तुम्ही येणार नाही.' ईश्वर चिंतनशक्तीच्या पलीकडे आहे म्हणून समजण्यासाठी काही शब्द-प्रयोग करतात आणि आपल्या चित्तशुद्धीसाठी काही चिंतन हि करतात आपल्या चिंतनातून आम्ही परमेश्वराचें उत्तम वर्णन आणि ग्रहण करू शकतो असें मानत नाही तरी शुद्धा आमची चित्तशुद्धि होते हा च लाभ आम्हाला होतो.

हिंदु धर्मात ईश्वराचें विविध रूपात चिंतन केले आहे यामुळे कधी कधी असा भ्रम होतो की हिंदु लोक अनेक देवदेवता मानतात. पण वस्तुस्थिति तशी नाही. परमेश्वराची एका अन्वत अद्वितीय आहे. म्हणजे च त्याच्या अद्वितीयतेत दुसरी कोणती हि वस्तु सहन होऊ शकत नाही. हिंदु धर्म हें जाणता आणि असें सांगतो 'एकमेवाद्वितीयम् ।' ईश्वर एक च आहे, दुसरा नाही, असे उपनिषदातील शब्द आहेत 'भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।' सर्व सृष्टीचा पति एक च आहे. तो परमेश्वर शब्दातीत आहे.

चिंतनासाठी विविध रूपे

म्हणून हिंदुधर्मात अनेक ईश्वराचा विचार नाही. परंतु चिंतनासाठी एकाच ईश्वराच्या अनेक विभूति आहेत. ते परमेश्वराला करुणारूपात पाहतात. कोणी भिंगारा जीव असेल तर त्याच्यासाठी निर्मयतेच्या स्वरूपातच ईश्वराचें चिंतन आहे. अशाच प्रकारे प्रत्येकाच्या गरजेनुसार चिंतनीय परमेश्वराचें रूप बदलतें. परमेश्वरानें आम्हाला निर्माण केलें हें सत्य आहे आणि आम्ही त्याला निर्माण करतो हें हि सत्य आहे. ज्या परमेश्वराचें आम्ही ग्रहण करतो तो आमच्या दृष्टीने पूर्णावतार आहे. पण तो परिपूर्ण परमात्म्याचा एक विभूति मात्र अद्यमात्र असतो विद्याप्राप्तीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्याला सरस्वती हेच परमेश्वराचें रूप आहे. दुर्बल मनुष्यासाठी, ज्याला मानसिक आणि शारीरिक शक्ति मिळानायाची आहे, त्याला ईश्वर शक्तिरूप होतो. या रूपाना वेगवेगळीं नावें दिली जातात आणि त्या नावांनी भिन्न देवाची कल्पना केली जाते. कोणी 'कुमार' होतो, कोणी 'विष्णु', 'भगवान्' व कोणी 'शिव' होतो तर कोणी 'देवी' होते. अशा प्रकारें कल्पनेनें परमेश्वराचीं अनेकविध रूपे होतात. त्यात जी एक कल्पना करतात आणि तिच्यात परिपूर्ण ईश्वराचे ध्यान करतात तरी तो ईश्वराचा एक अंश, एक विभूतिरूप मात्र होतो, तरी हि भक्ताच्या दृष्टीनें तो पूर्ण असतो.

हिंदु धर्माची समन्वयदृष्टि

आमचें गाव सर्व विश्वाचा एक अंश आहे परंतु ग्रामसेवकाला ती पूर्ण वस्तु आहे. त्या गावाच्या सेवेत तो सर्व जगाची सेवा करू शकतो. सर्व जगात ज्ञान आणि सेवेचे जितके विषय असतात ते सर्व एका गावाच्या सेवेत असू शकतात. भगवान् शिव परमेश्वराचा अंश आहे अशाच प्रकारें विष्णु, मुरगन (तामिळमध्ये कार्तिनेय याचे नाव) इ. परमात्म्याचे एकेक अंश आहेत. तरी हि विष्णूचा उपासक विष्णूला एक अंश मानात नाही त्यातच परिपूर्णतेची कल्पना करतो. शिवाचा उपासक हि शिवाला एक अंश न मानता त्यात परिपूर्णत्वाची कल्पना करतो. विष्णूचा उपासक असें वर्णन करतो - 'आमच्या भगवान् विष्णूचें परिपूर्ण ज्ञान शिवाला हि

झाले नाही. ' शिवाचा उपासक म्हणतो, ' भगवान् शिवाचे पूर्ण ज्ञान भगवान् विष्णूला हि नाही. ' यात विरोध अथवा भाडण नाही. जो ज्या रूपात ईश्वराची उपासना करतो, तो त्या रूपात त्याला परिपूर्णतेचा आधार मानतो. तो ईश्वराच्या दुसऱ्या रूपाचा निषेध करीत नाही पण आपल्या ध्यानासाठी एक रूप घेतो. अशा तऱ्हेने एका हिंदु धर्मात अनेकविध उपासना चालू आहेत. पण या सऱ्या उपासना अनेकविध देवाच्या नाहीत तर एका च देवाच्या मानल्या गेल्या आहेत. ते त्यातील एका अशाला परिपूर्ण मानून त्याची उपासना करतात तर कधी कधी ईश्वराच्या अनेक अशाचा योग हि करतात कधी ते पंचायतन पूजा करतात. शंकर, विष्णु, गणपति, शक्ति, सूर्य इ०ची पंचभक्ति करतात. तरी हि ते पंचायतनाला पाच ईश्वर मानीत नाहीत, एक च ईश्वर मानतात. पण त्याच्या पाच विभूतींचे एकत्र ध्यान करू इच्छितात.

असे प्रत्येकजण करू शकतो. मनुष्य सकाळी उठून वेदाध्ययन करू शकतो. त्या वेळी तो ईश्वराला सरस्वतीच्या स्वरूपात पाहतो. तो च मनुष्य शेतात काम करावयास जाईल तर त्या वेळी ईश्वराचे लक्ष्मी रूपात ध्यान करील नंतर घरी येऊन मुलाची सेवा करतो, तेव्हा ईश्वराचे मातृरूपात उपासना करता. अशा च रीतीने जसा एक च मनुष्य शरीरबलासाठी, बुद्धि वाढविण्यासाठी, लक्ष्मी वाढविण्यासाठी, अनेक कामे करतो, अनेक उद्योग करतो, तसे च एक च मनुष्य अनेक गुणाची जोपासना करू शकतो. एक च विन्यायी आराध्यात जाउन जोर बैठकानी शक्तीची उपासना करील च शाळेत जाउन विद्येची उपासना करील तर आम्ही दोन दोन उपासना करता असे म्हणत नाही. कारण मनुष्याला दोन्हीची गरज आहे. अशा च तऱ्हेने दोन दोन, चार चार विभूतींचे एकत्र ध्यान, चिंतन व उपासना होऊ शकते. परंतु याचा अर्थ असा करता कामा नये की, तो मनुष्य दोन चार ईश्वर मानतो.

पुष्कळ लोकांची हिंदु धर्माचे बाबतीत गैरसमजूत आहे. ते समजतात की, हिंदु धर्मात देवाचा बाजार भरला आहे. हा देवाचा बाजार नव्हे तर ईश्वराच्या अनेकविध गुणाची, विभूतींचा सग्रह करण्याची श्रुति आहे.

म्हणून वेदानां सांगितलें होते कीं, ' एक सत् विप्रा बहुधा वदन्ति । ' सत्य एक च आहे, परंतु उपासक एका च सत्याची अनेक प्रकारें उपासना करतात. याप्रमाणें दुसरे धर्मानुयायी हि विचार करतील तर त्यांना कळेल कीं, यात काहीं विरोध नाहीं.

पञ्मुखम् : समाज देवता

तुमचा हा पलनी स्वामी (कार्तिकेय) कोण आहे ? तो सर्व जनतेचा देव आहे. परमेश्वराचा एक अद्य जनतारूपात प्रकट झाला आहे. त्याचा हा देव आहे. आपण पाहता कीं, त्याला सहा मस्तकें आहेत. सहा मस्तकाची ही कल्पना एक विशेष कल्पना आहे. प्रत्येक कुटुंबात साधारणतः पाच माणसें असतात. प्रत्येक कुटुंब म्हणजे एक पंचायतन सर्व हिंदुस्थानात लहान मोठी कुटुंबे आहेत. पण प्रत्येक घरीं बहुधा पाच माणसें असतात. ते पाच एका विचारानें काम करतात तेव्हा कुटुंबात प्रेम नादतें व त्याची उन्नति होते. पाच मनुष्याचीं पाच डोकीं असावीत पण हृदय एक च असलें पाहिजे. म्हणून कुटुंब देवतेचें जर चित्र काढावयाचें असेल तर त्याला पाच शिरें असतील, पण हृदयात भावना एक च असेल. यासाठीं च आपला हा देव कुटुंब देवता नाहीं, तो पञ्मुखम् आहे. म्हणजे तो समाजाची देवता आहे. आपल्या कुटुंबात पाच माणसें असतात च, पण आणखी एक समाजाचा म्हणून एक सहावा प्रतिनिधि मिळवून समाजदेवता बनली सहावा हिस्सा दान कां ?

मी सर्व कुटुंबाकडून सहावा हिस्सा दान मागतो मग तो श्रीमत असो, गरीब असो वा मध्यमवर्गीय असो जितके परिवार आहेत तितकीं दानपत्रे मला हवीत समाजा कीं आम्हीं प्रत्येकाकडून सर्वच्या सर्व घेतलें. हिंदुस्तानातील सर्व कुटुंबांनीं आपले सर्वस्व दान म्हणून दिले, तर तें सर्व घेऊन आम्ही काय करणार ? तें आम्ही कोणाला देणार ? एक हिस्सा ठेवून हे हिस्सा त्या कुटुंबाना परत करावा लागेल उरलेला एक हिस्सा आम्हीं समाजातील दुःखी लोकांना देऊ अशा प्रकारचे दुःखी व अनाथ लोक जगभर असतात जगात सुख व दुःख दोन्ही असतात किनी हि साम्ययोगी समाज असला तरी हि प्रत्येकाची शक्ति व

बुद्धि अगदीं समान असणार नाहीत. म्हणून दुर्बल, अशानी व दुःखी लोकांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी दुसऱ्यावर पडणार. म्हणून पाच मनुष्यांच्या परिवारातून या एका मनुष्यासाठी आम्ही दान मागू. म्हणून आम्ही सहावा हिस्सा मागतो.

तां च गोष्ठ आपले पलनी स्वामी सांगतात. तो जनतेचा देव आहे. तो सहा मस्तकात सर्व जनता एकत्र करतो. जशी त्याचीं सर्व मस्तके एकत्र जोडलेली आहेत तसा च सारा समाज एकत्र निगडित राहिला पाहिजे. ज्याप्रमाणें आपले 'आरुण्यम् आडवन्' (षण्मुक्ती भगवान्) सहा हि मुक्तीनीं एका दिशेला च पहातात त्या प्रमाणें सर्वानीं मिळून एक च विचार केला तर समाजाची उन्नति होईल. म्हणून मला आशा यात होती की पलनी आडवन् (कार्तिकेय) च्या कृपेन येथें पुष्कळ ग्रामदान झालें पाहिजे ग्रामदान म्हणजे च आपलें व्यक्तिगत असें काहीं हि न ठेवणें आणि सर्व समाजाला देउन टाकणें. समाजात आम्ही येतो च. आम्ही समाजाची काळजी करू तर समाज आमची काळजी करील. नद्या आपलें सर्व पाणी समुद्राला देतात व समुद्र नद्या भरून टाकतो. समुद्राचें पाणी वाफ बनते त्यामुळे पाऊस पडतो आणि त्यानें नद्या भरतात. नद्या ज्याप्रमाणें आपणा स्वतः जवळ पाणी ठेवण्याची काळजी करीत नाहीत, समुद्र भरण्याची काळजी करतात, तसें च व्यक्तीनें आपली काहीं चिंता न करता सर्व काहीं समाजाला अर्पण केलें पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीला समाजाची काळजी पाहिजे. याचे च नाव ' भगवत् अर्पण ' वा ' कृष्णापण '. आम्ही ईश्वराला आपलें सर्व काहीं अर्पण करावें आणि नंतर ईश्वर जो काहीं भाग आम्हाला देईल तो प्रसाद म्हणून ग्रहण करावा.

ग्रामदानाचें गाव तीर्थक्षेत्र वनेल

मी म्हटलें की हा भक्तिमार्ग आहे. कारण यात आम्ही आमचें सारें जीवन समाजाला अर्पण करून समाजातून जें काहीं मिळेल तें प्रसाद-रूप मानून सेवन करतो आमचें सर्वच्या सर्व जीवन परमेश्वर-भक्तिरूप होतें. ज्या गावाचें ग्रामदान होईल त्यांना पलनी तीर्थक्षेत्राचें रूप येईल. ते ' पलनी कोविल ' (कार्तिकेय देवाचें मंदिर) समजलें जाईल. तेथें दुसऱ्या

मदिराची जहरी रहाणार नाही, सर्व सहा मस्तरें एरुत्र होतील आणि तेथे
'आरुमुखम् आण्डवना' चें दर्शन होईल.

पलनी (मदुरा)

१६-११-१५६

सुशासनाच्या विरुद्ध आवाज

: ३० :

आज जगात दोन प्रकारच्या सस्था पुष्कळ शक्तिशाली झाल्या आहेत.
(१) धर्मसस्था आणि (२) शासनसस्था. दोन्ही सस्था लोकसेवेच्या
विचाराने च बनविल्या गेल्या. समाजाला दोन्ही सस्थांची गरज भासली
आणि तो आज हि ह्याचा उपयोग करीत आहे. जेव्हा ह्या दोन्ही सस्था
निर्माण झाल्या तेव्हा समाजाला त्याची जहरी भासली. म्हणून तेव्हा ह्याचा
उपयोग हि झाला.

धर्मसंस्था आणि शासन संस्था यांपासून मुक्त होण्याची गरज आहे

आज अशी स्थिति झाली आहे की, या दोन्हीपासून सुटका करून
घेण्याची समाजाला जहरी आहे. धर्मापासून सुटका करून घेण्याची गरज
आहे असें मी म्हणत नाही, पण धर्मसत्येपासून सुटका करून घेण्याची जहरी
आहे असें म्हणता. लोकांची काही व्यवस्था समाजसेवेची योजना नसावी असें
हि मी म्हणत नाही, परंतु असें सांगतों की, सेवेच्या नावाखाली जें राज्य
शासन चालू आहे त्यापासून सुटका हाणें जहर आहे. मी जितका विचार
करतों तितका माझा विश्वास वाढतो की, या दोन्ही सस्था चांगल्या उद्देशाने
सुरू झाल्या आणि आता त्या उद्देशाची पूर्ति झाली. म्हणून आता त्या
चालू रहाण्यात लाभार्थी नुकसान च होईल.

धर्माचा जीवनावर प्रभाव नाही

आज जगात धर्माची काय स्थिति आहे ? ख्रिश्चन धर्म, इस्लाम धर्म,
हिंदु धर्म व बौद्ध धर्म काय करीत आहेत ? मी चार मोठ्या धर्मांची नाव

घेतली. याशिवाय दुसरे लहान लहान हि धर्म आहेत. या सर्व धर्मवाल्यांनी आपआपल्या सस्था बनविल्या आहेत. युरोपात पोप काम करीत आहे आणि चर्चची चागली मजबूत रचना झाली आहे. जसा जिल्ह्याकरिता एक एक जिल्हाधिकारी असतो तसा च तिकडे प्रत्येक जिल्ह्याच्या चर्चसाठी एकेक अधिकारी आहे. अशा च प्रकारची रचना इस्लाममध्ये हि आहे दिकठिकाणी त्याच्या मशिदी आहेत. तेथे मुद्दत्रा असतात. त्याच्यातर्फे धर्म प्रचाराची योजना होते. काही उत्सव हि होतात. हिंदु धर्मात हि असे चालते मंदिरामार्फत हे कार्य होतं. हीच स्थिति बौद्धाची आहे. हे सर्व धर्म अहिंसा, शांति, प्रेम इ० मानणारे आहेत. तरी हि आपण पहाता की जगात शांति स्थापण्याच्या कामी या सस्थांचा काही प्रभाव पडत नाही. एखादा देश दुसऱ्या देशावर स्वारी करताना हे ठीक आहे किंवा नाही असे पोपला विचारीत नाही तो देश समजतो की पोपचा अधिकार वेगळा आणि आमचा अधिकार वेगळा. आपल्या व्यवहारात ते धर्माचा काही हि प्रभाव मानत नाहीत. इतकं च नव्हे तर लढाया चालू असता आपल्या पक्षाच्या विजयासाठी चर्चमधे प्रार्थना हि चालतात. समाजाच्या व्यवहारात या सस्थांचा काही विशेष प्रभाव नाही. इतकं असतं तरी बरं, पण समाजावर त्याचा पार बार्डट परिणाम होत आहे.

श्रद्धावान् लोकांनी धर्म नाहीसा केला

श्रद्धावान् लोकांवर या सस्थांचा बार्डट परिणाम होत आहे. त्यांनी अस मान्य केले आहे की धर्माचे जे कार्य आहे ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी आम्ही प्याना या कार्यासाठी निवडले आहे त्या पुरोहिताची आहे. धर्मासाठी आम्हाला काही हि करावयाचे नाही. ते समजताना की पलनीमधे एक सुंदर मंदिर बांधले गेले आहे. त्यासाठी थोडी जमीन, संपत्ति इ० दिले आहे. पूजा अर्चेची व्यवस्था ठीक केली आहे मग आमचे धर्मकार्य संपले. येथे कार्तिस्वामीचा मोठा उत्सव होईल लोक मंदिरात दर्शनासाठी नातील. देवापुढे दक्षिणा देवावयाची असेल तर ती देवतील हि, पण धर्मासाठी आम्हाला हि काही करावे लागते हा विचार श्रद्धावानांनी सोडून दिला आहे. जे श्रद्धावान् नाहीत ते पुरोहिताना विचारीत नाहीत व धर्माला हि विचारीत

नाहीत. पण जे श्रद्धावान् आहेत ते धर्माची, धर्म प्रचाराची, आचाराची व चिंतन मननाची जबाबदारी गुरुजन व पुरोहित यांचेवर सोपवतात आणि आपल्याला त्यापासून मुक्त समजतात. मग त्या गुरुंनी भस्म लावण्याला सांगितलें तर त्याची आज्ञा शिरसावय समजून भस्म लावतात आणि आपलें धर्मकार्य समाप्त झालें असें समजतात.

जे श्रद्धावान् नाहीत त्यांना श्रद्धा च नाही, पण ज्याची श्रद्धा आहे ती श्रद्धा च निर्भीय झाली आहे. एक व्यापारी आहे त्यानें व्यापार करण्यासाठी एक मुनीन ठेवला आहे. सर्व कार्य मुनीम च करतो आणि स्वतः नालायक होऊन काहीं हि करीत नाही. त्याने घरी पूजा करण्यासाठी एक ब्राह्मण ठेवला आहे. घरी 'पलनी आडवन्' (कार्तिकेय भगवान्) याची मूर्ति आहे त्या मूर्तिपूजेचें सर्व पुण्य त्याला च मिळतें. यात्रेसाठी त्यानें ब्राह्मण पाठविला आणि त्याचा सर्व खर्च स्वतः च केला. ब्राह्मणाला पिरण्याचा व्यायाम झाला आणि त्या व्यायान्याला यात्रेचें पुण्य मिळालें साराश, जे श्रद्धाहीन आहेत त्यांनीं धर्म संपुष्टात आणला याबद्दल माझी तक्रार नाही, परंतु माझी मोठी तक्रार ही च आहे कीं जे श्रद्धावान् आहेत त्यांनीं हि धर्मकार्य घोड्या च लोकांचे हातीं सोपवून आपल्याला त्यापासून मुक्त केलें आणि धर्माचा अंत केला.

धर्म पुजाऱ्यावर सोपविला गेला

मी एक उदाहरण देतो. हिंदु धर्मात वानप्रस्थाश्रम ही एक मोठी गोष्ट आहे. शास्त्रांनीं सांगितले आहे कीं मनुष्यानें आपली विषय वासना मर्यादित ठेवली पाहिजे. जसा तो सस्कारपूर्वक गृहस्थ झाला तसें च त्याला एका विशिष्ट अवधीनंतर सस्कारपूर्वक गृहस्थाश्रमासून मुक्त हि झालें पाहिजे. हिंदु धर्माची ही विशेष गोष्ट मानली जाईल. शास्त्रग्रंथात याच्या माहात्म्याचें पुष्कळ वर्णन आलें आहे. पण आज त्याची अमलबजवणी होत नाही. श्रद्धावान् हिंदु या बाबतीत काळजी करीत नाहीत. त्यांनीं ती सर्व काळजी पुरोहितावर सोपवली आहे.

श्रद्धावान् लोकांची 'गोपाल विधी'

आज सकाळीं च आम्ही पलनीस्थानीच्या दर्शनार्थ डोंगरावर गेलो

होतों. लोकानीं रस्त्यात पायऱ्या व मंडप बाधले आहेत. एवढ्याने आपलें कर्तव्य पूर्ण झालें असें त्यांना वाटतें. डोंगरावर एका गिरणीवाल्यानें एक मंडप बाधला आहे व मोठ्या अक्षरात त्यावर गिरणीचें नाव लिहिलें आहे. जशी धर्मवचनें आणि पलनीस्वामीचें नाव लिहिले गेलें आहे तसे च पायऱ्या इत्यादि बनविणारे, गिरणीवाले इत्यादींचीं नावें हि लिहिलीं आहेत लोक समजतात कीं आम्हीं मंदिर बाधलें आणि तेथे परमेश्वराच्या सेवेत आपलें नाव हि अर्पण करून टाकलें किती धर्महीन कार्य आहे हे ! लोकाना येवढी साधी अकल हि नाही. ते समजतात कीं आम्ही मंडप, पायऱ्या बाधल्या; आता आमचें कर्तव्य संपलें. वानप्रस्थाश्रमाच्या स्थापनेची काळजी मंदिराचा पुजारी घरील आम्हीं एरुदा धारापुरम् गावीं फिरत असता एका घरावर एक तामीळ जाहिरात पाहिली. तेथें एक सुंदर चित्र होतें. बाळकृष्ण मुरली वाजवत होते आणि रयालीं लिहिलें होतें, 'गोपाल विडी'. हे सर्व कोण थाबविणार ? हें काय धर्मकार्य आहे ? पण कोणी हि श्रद्धावान् हिंदु यावर विचार करणार नाही. तो या बाबतीत आपली जबाबदारी नाही असें समजतो. इतक्या मोठ्या अक्षरात परमेश्वराच्या नावाबरोबर विडीची जाहिरात दिली जावी आणि कोणाला हि थोडे दुःख होऊ नये ! गिरणीवाल्यांनीं डोंगरावर मंडप बनविला हें चांगलें केलें पण त्यासाठीं गिरणीचें नाव मोठ्या अक्षरात लिहिण्याची काय गरज होती ? तेथे जाऊन आम्ही पलनी-स्वामीचें स्मरण करू कीं गिरणीवाल्याचें ? अशा तऱ्हेनें श्रद्धावान् लोकानीं सर्व धर्माची हानि केली आहे

आस्तिकांच्या विरुद्ध आवाज

तामीळनाडूमध्ये प्रवेश करता च लोकानीं मला सांगितलें होतें कीं, 'बापा, येथें पुष्कळ नास्तिकता आहे तुम्ही त्याच्या विरुद्ध बोलार्थें.' परंतु मी आस्तिकांच्या विरुद्ध बोलत आहे. मी म्हणालों, 'नास्तिकांच्या विरुद्ध बोलण्याची मला काय गरज ? मी नास्तिक नाही. आस्तिक आहे. म्हणून आस्तिक लोक जें पाप करीत आहेत त्याच्या विरुद्ध बोलण्याचा मला अधिकार आहे. नास्तिकांचे बाप आस्तिक आहेत त्यापासून माझ्या मनात थोडा हि संदेह नाही. त्यांनीं च नास्तिकाना निर्माण केले. जर आम्ही रारेपुरे आस्तिक असतों तर

आमच्या जीवनाचा प्रकाश चोहीं रुडे पसरला असता आणि कोणी नास्तिक झाला नसता. धर्माच्या ज्या सस्था बनविल्या गेल्या त्याचा हा परिणाम आहे. मठसस्था, मंदिर इत्यादींच्या द्वारे जगामध्ये धर्मप्रचार होईल अशी आशा होती ह्याच्या द्वारा काहीच काम झाले नाही असें मी म्हणत नाही, काही थोडे काम झाले परंतु ते फारच लहान आहे आणि ते काम लहान नसून मोठे अमत्ते तरी सुद्धा धर्माची जबाबदारी आम्ही काही थोड्या लोकांवर टाकतो हा त्यावर माझा आक्षेप राहणारच.

समजा, मी झोंपण्याची जबाबदारी एखाद्या मनुष्यावर सोपविली आणि त्याला त्याबद्दल पगार हि दिला तो दहा दहा तास झोंपीं गेला आणि त्यान आपली जबाबदारी चागल्या तऱ्हेनें पार पाडली, तर मग मला झोप न येऊन चालेल काय ? त्याच्यावर झोपण्याची जबाबदारी टाकल्यानें मला काय फायदा होईल ? ज्याप्रमाणें माझी झोंप मलाच घेतली पाहिजे, त्याची जबाबदारी मी दुसऱ्यावर टाकू शकत नाही, किंवा ज्याप्रमाणें आपलें खाणे आपण स्वतःच खावें पाहिजे, त्याची जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकता येत नाही, त्याच प्रमाणें माझ्या धर्मसंस्थांची जबाबदारी माझ्यावरच आहे ती मी दुसऱ्यावर सोपवू शकत नाही धर्माची जबाबदारी आपण ज्याच्यावर सोपविली, त्यानीं ती चागल्या प्रकारें पार पाडली नाही ही माझी पद्धिली तक्रार आहे परंतु त्यानीं ती उत्तम प्रकारें पार पाडली असती तरी ही गोष्टच चुकीची आहे ही माझी दुसरी तक्रार आहे

सेजेची जबाबदारी थाड्या प्रतिनिधींवर

जी परिस्थिति धर्मसंस्थेची आहे, तीच स्थिति राज्य आणि समाज सेजेच्या बाबतीत आहे. आम्ही थोड्या लोकांना निवडून देतो आणि ते आमचे प्रतिनिधी या नात्यानें समाजसेजेचें सर्व काम करतात. त्यांच्या हातातलीं नोकरवर्ग असतो त्या निवडून दिलेल्या लोकांवर आम्ही राज्य आणि सेजेची जबाबदारी सोपविली आहे. मदुरा जिल्ह्याची सेजा यरण्याची जबाबदारी येथील जिल्हाधिकारी व निवडलेल्या प्रतिनिधींची आहे आता आम्हाला त्याबाबत काही तक्रार्याचे नाही असें येथील लोक समजता. जर धर्म कार्य पुनारी लोकांवर आणि समाजसेजेचें कार्य निवड-

लेल्या प्रतिनिधींवर सोंपविलें तर आपण आपल्यावर कोणती जबाबदारी घेतली ? आपण म्हणाल कीं खाजें-पिणें व झोंपणे ही जबाबदारी आम्हीं घेतली आहे. परंतु तुम्हीं अशा काहीं गोष्टींची जबाबदारी दुसऱ्यावर सोंपविली त्यामुळे तुम्ही चागल्या प्रकारें खाऊ मिऊ हि शक्त नाहीं. तुम्ही ज्याच्यावर काम सोंपविलें ते चागल्या तऱ्हेनें काम करत नाहींत म्हणून तक्रार होते. पण ते चागल्या प्रकारें काम करतील तरी सुद्धा त्यावर माझा आक्षेप आहे. जे लोक आपलें राज्य आणि सेवा भार थोड्या लोकांवर सोंपविली, धर्म आणि चितनाची जबाबदारी थोड्या लोकांवर सोंपविली, ते अगदीं निष्क्रिय होतील. त्यांच्या जीवनामध्ये प्राण तत्व रहाणार नाहीं. लोक अजून हे जाणत नाहींत. उलट बाबाला विचारतात कीं तुम्ही गावोगाव का हिंडता ? जमीन मिळविण्याचा आणि घाटण्याचा त्रास का घेता ? सरकारद्वारा हे काम का करून घेत नाहीं ? लोकांचा हा प्रश्न योग्य आहे. ते म्हणतात कीं आम्हीं सेवा करण्यासाठीं नोकर ठेवले आहेत तर तुम्ही का त्रास घेता ? तुम्हास जमीन पाहिजे तर आम्ही १-२ एकर जमीन देऊ, त्यात शेती करा आणि मजेनें खा प्या. लाखो एकर जमीन मिळविण्यासाठीं का हिंडता ? म्हणजे लोक स्वतः सार्वजनिक सेवेच्या कार्याची जबाबदारी समजत नाहींत, परंतु बाबा काम करत आहे, तर त्याला विचारतात कीं हे निष्कारण काम का करता ?

इंग्लंडचें उदाहरण

ही हिंदुस्थानच्या च समाजाची स्थिति आहे अशी गोष्ट नाहीं. जगातील सर्व समाजामध्ये कमीजास्त प्रमाणात ही च स्थिति आहे. इंग्लंड व त्याचें पार्लमेंट लोकशाहीचा उत्तम नमुना म्हणून मानलें जातें परंतु तेथील लोकांनीं ज्याच्या हातात अधिकार दिले, त्यांनीं हल्लीं हल्लीं इजिप्तवर हल्ला केला. ही मोठी गौरवाची गोष्ट आहे कीं इंग्लंडच्या लोकांनीं त्या आम-मणाला विरोध दर्शविला. तरी सुद्धा ते थांबू शकले नाहींत. इतकी उत्तम लोकशाही चालविणारे दि कमजोर ठरले. पुढें जेव्हा नियड्युरा होतील तेव्हा ते आपला प्रभाव दाखवतील ही वेगळी गोष्ट आहे, पण आतां जें वॉईट काम झालें, शेत आहे व होईल, तें थांबण्यासाठीं आवाज उठवला

तरी हि त्याचें काहीं चाललें नाहीं. सर्व जगानें या आक्रमणाविरुद्ध आपला आवाज उठाविला. 'यूनॉ'त प्रस्ताव हि माडला गेला. म्हणून शेवटीं त्यांना आक्रमण थांबवावें लागलें.

जेव्हा आपण आपल्या राज्यशासनाचा भार थोड्या च लोकावर सोपवतो तेव्हा ही च अवस्था होते. रशिया, इंग्लंड, चीन, अमेरिका प्रत्येक देशाची ही च स्थिति आहे. त्यांनीं आपला कारभार थोड्या लोकाचे हातीं सोंपवला आहे च त्याचे अनुसरण इतरांना करावें लागत आहे. थोड्याबहुत प्रमाणात सर्व जगाची ही च स्थिति आहे. पण हिंदुस्थानची विशेष आहे. कारण येथील जनतेंत इंग्लंड इत्यादि देशातील लोकाप्रमाणें जागृति झाली नाहीं. आम्ही आपला धर्म व व्यवस्थेचें काम थोड्या च लोकांचे हातीं सोंपविलें आहे दोन्हींमदून आम्ही पुरस्कारहीन झालों आहोत. सर्वोदय समाज प्रत्येक व्यक्तीला असे सांगतो कीं आपल्या शासनाची व्यवस्था तुम्ही स्वतः च करा, आपल्या धर्माचें आचरण तुम्ही च करा.

सुशासनात च अधिक धोका

आज मी जेव्हा डोंगरावरील मदिरात जात होतो तेव्हा रस्त्यात मनात जे विचार जाले ते आपणासमोर मांडले मला आनंद वाटतो कीं अशीं स्थानें बनलीं आहेत म्हणून लोकात काहीं ना काहीं भद्रा उत्पन्न झाली आहे. या लोकांनीं जीं चागलीं कामें वेलीं त्याची मी कदर करतो. जर आम्ही त्या कामाच्या सस्था बनवून हीं कामें थोड्या च लोकांचे हातीं सोंपवलीं नसतीं तर यापेक्षा पार चागलें काम झालें असतें आमचें सरकार मुद्दा काहीं चागलीं कामें करते व काहीं वाईट जुन्या राजांनीं हि काहीं चागलीं व काहीं वाईट कामें वेलीं. जीं चुकीचीं कामें जुन्या राजांनीं वेलीं व आजचें सरकार करीत आहे त्या बाबतींत मला काहीं तक्रार करावयाची नाहीं जीं चुकीचीं कामें आहेत तीं व त्याचे परिणाम जगभर जाहीर होतात पण जगाचें भलें करण्याची जबाबदारी थोड्या लोकावर सोंपविली गेली आणि ते भलें करतील असें आम्हाला वाटतें, ही च चिंता करण्याची मोष्ट आहे.

राज्यस्थाने कधीं कधीं चागलीं कामें करते. पण त्या चागल्या कामाचा

समाजाच्या मनावर वेगळाच परिणाम होतो. हीच माझी मुख्य तक्रार आहे. पुढच्या वर्षी निवडणुका होतील तेव्हा हे लोक आपलेपार्शीं मते मागण्यासाठी येतील आणि म्हणतील की, आम्ही इतकी इतकी चागली कामे केली आहेत. जर त्यांनी खरोखरीच चागली कामे केली असतील तर लोक त्याच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबून जातील. याचेच मला दुःख आहे. काही लोकानी उपकार करावे आणि बाकी सर्व लोकानी त्याच्या खाली दबून जावे हेच चुकीचे आहे. लहान मुलाची जबाबदारी माता पित्यावर असली आहे तीक आहे परंतु दहा दहा हजार वर्षांच्या सस्थाचे नंतर आम्ही मुलासारखेच रहावे काय? आम्ही समजले पाहिजे की विशान इतके पसरले आहे आणि हजारां वर्षांची शानपरंपरा चालत आली आहे, अशा वेळी प्रत्येक मनुष्याने आपआपल्या ज्ञानाचा आणि आपआपल्या धर्माचा कारभार आपल्याच हाती घ्यावा हे चांगले

लोक मला विचारतात की सरकार चुकीचे काम करते तेव्हा तुम्ही त्याच्याविषय जोराने का बोलत नाही? मी त्याविषय जोराने बोलत नाही कधी कधी योग्य वेळी बोलतो. परंतु पाहतो की सरकार काही चांगले काम करीत आहे असे जेव्हा मला दिसते तेव्हाच मी सरकारविषय बोलतो. सरकारच्या चुकीच्या कामाविषय आवाज उठवण्यासाठी माझी जहरी नाही. परंतु त्याच्या चांगल्या कामाविषय आवाज उठवण्यासाठी माझी जहरी आहे. लोकाना हे सांगण्याची जहरी आहे की तुम्ही शेळ्या बनत आहात. तुम्ही शेळ्या होऊन 'मैंदपाळानें छान व्यवस्था केली' असे बोंब लागला तर ती काय आनंद होण्याची गोष्ट आहे? त्यावर मी काय बोलू? मला असे वाटते की जेव्हा मैंदपाळ चांगले काम करीत नाहीत तेव्हा निदान मैंदराना तरी समजते की आण मैंदरे बनत आहोत त्यांना आपल्या स्थितीची जाणीव होते आणि ते समजू लागतात की आम्ही मैंदरे नाहीत, मनुष्य आहोत आम्ही आपला कारभार आपल्या हातीच का ठेवू नये? म्हणून माझा आवाज मुद्रासनाच्या विषय उठतो दुःशासनाच्या विषय तर महाभारतात व्यासानीच आवाज उठवला. लोन जाणतात की वॉर्ड राज्यशासन होता कामा नये. वॉर्ड राज्यशासन

देशात कापसाचें चागले पीक झाले असो, तरी हि कापसाच्या किंमतीवर आपला कोणताच प्रभाव पडत नाही. अमेरिकेच्या कापसाच्या किंमतीवर येथील कापसाचा किंमत ठरेल आणि त्याच्या प्रमाणात आपल्या येथील शेतकऱ्यांना किंमत मिळेल.

अस्मानी सुलतानीपासून वांचण्याचे तीन उपाय

एक तर आमच्यावर आकाशाचा प्रभाव आहे आणि दुसरा हा सुलतानी बाजारभावाचा प्रभाव. पाऊस पडला नाही, कापसाचे पीक चागलें आलें नाही, तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. पाऊस पडला, कापसाचें पीक चागलें आले परंतु किंमती घसरल्या तरी हि त्याचे नुकसान होईल. अशा प्रकारे आज आमचा शेतकरी अत्यंत पगू झाला आहे. या दोन सत्तापासून त्याला वाचवावयाचे आहे. आकाशातील सत्तेपासून वाचण्याचे तीन उपाय आहेत. आम्ही पाण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. एखाद्या वर्षी पाऊस बंदी पडला म्हणून आमची शेती गेली असे होता कामा नये. दुसरा उपाय, आपल्या गावात दोन वर्षांचे धान्य शिल्लक ठेवणे. पुढच्या वर्षी चागलें पीक आल्यानंतर च जुने धान्य विकू. या वर्षाचें धान्य याच वर्षी सपेल असे होता कामा नये. आणि तिसरा उपाय हा की आम्ही भलेपणाने व्यवहार केला पाहिजे. जर आम्ही भलेपणाने वागू तर परमेश्वर हि बळेवर योग्य पाऊस पाडेल. जर आम्ही पापाचरण केले तर पाऊस हि आमच्यावर प्रहार करील. अशा प्रकारें न्याय, नीति, प्रेम आणि धर्मानें चालणे हा तिसरा उपाय आहे. आम्ही जर या तीन गोष्टी करू तर अस्मानी सुलतानी-पासून आवश्यक वाचू.

दुसऱ्या सुलतानीसाठी स्वावलंबन

बाजारातील किंमतीच्या सुलतानीपासून वाचण्याचा उपाय गावाचें स्वावलंबन हा आहे. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. १९२० पासून मी खादी वापरू लागलों. १९३६ सालात मी कापड विकत घेतलें नाहीं; म्हणजे खादीमुद्रा विकत घेतली नाहीं. जाधमातील शेतात आम्ही कापूस पेरला, आम्हीच कातले आणि आम्हीच कापड विणलें. आपलें कापड आम्हीच वापरलं, म्हणून कापडावर आम्हाला एक कऱ्हा दि सर्व ररायी

लागली नाही. आमच च शेत होते आणि आमचे च श्रम. कापूस पेरण्या साठी आदले वर्षांची सरकी च वापरली, म्हणून बाजारात कापडाची किंमत या ३६ वर्षात किती वाढली आणि किती उतरली तें आम्हाला माहीत नाही. या ३६ वर्षात एक महायुद्ध झाल. तेव्हा कापडाची किंमत फोडल्याकोठे गेली मध्यतरी कंट्रोलचा काळ आला त्या वेळीं लोकाना कापड मिळणें मुष्कील झालें होतें, परंतु आम्हाला काही त्रास झाला नाही आम्हाला बाजारच्या किंमतीचा पत्ता च नव्हता. साराश, अशा तऱ्हेने गावोगावच्या लोकानीं आपल्या मुख्य मुख्य गरजांच्या बाबतीत एकरूप येऊन स्वावलंबन केले तर ते बाजारच्या किंमतीपासून वाचतील. तरी हि सर्वस्वी वाचतील अस मी म्हणत नाही, कारण रॉनेल तेलसारख्या वस्तु एकदम गावात निर्माण करण कठिण जाहे आम्ही आमच्या गावात दिवे मुळीं च बनवू शकत नाहीं अस मुळीं च नाही शेणाच्या गॅस फ्रॅटची व्यवस्था उपयोगात आणून आम्ही प्रकाश तयार करू शकू, आम्ही हें सर्व करू शकू आणि आम्हाला ते केलें हि पाहिजे, पण ते एरुदम होणार नाही. काहीं वस्तु वाहेरून विस्त ध्याव्या लागतील. त्या महाग पडल्या तरी चालतील. त्या वस्तूच्या बाबतीत आम्हाला त्रास होईल. तरी हि रोजच्या मुख्य मुख्य गरजांच्या बाबतीत आपण स्वावलंबी होऊ तर आम्ही बाजारभावाच्या सुलतानीपासून पुष्कळ च वाचू.

पंचायतवाल्यांनी ग्रामराज्यासाठी प्रयत्न करावे

गावोगावच्या ग्रामपंचानीं 'ग्रामराज्य' बनविल पाहिजे. आपलें गाव स्वतंत्र राज्य जसावें. गावच्या सर्व लोकांनी मिळूनमिसळून काम करावें. गावाची सर्व शेती गावाच्या मालकीची जसावी कोणी उपाशी राहू नये. प्रत्येकाला जमिनीचा तुकडा दिला जाय तो त्या जमिनीचा मालक होऊ नये, तर त्यात पिकून त्यान खावें. एखाद्याच्या शेतात कमी पीक निगालें तर गावच्या दुसऱ्या लोकांनी त्याला मदत करावी. गावासाठी त्रास न मिती पेरल जायें याचा निर्णय गावातील लोकांनी मिळून कराय कापड, तेल, गूळ, जोडे इ० वस्तु गावात च तयार कराय्यात. गावातील लोकांनी पुरुषार्थी ननण्यासाठी शिक्षणाची व्यवस्था जसावी. गावातील भाटणाचा

गावात च निःकाल व्हावा. गावची व्यवस्था अशी असावी कीं भाडणे च निर्माण होऊ नयेत. तरी हि कोणी मूर्ख भाडू लागला तर गावातील सज्जनानी त्याचा न्याय द्यावा. कोणाच्या हि धरीं लग्न असले तर त्या घराला खर्च पडू नये. गावातील लोकानीं मिळून लग्नखर्च करावा. व्यक्तिगत कर्ज नसावे. गावासाठीं कर्ज घेतले जावे. अशा तऱ्हेनें गावचें राज्य ग्रामोदय होईल तर गाव निश्चित वाचेल. जर गावोगावीं ग्रामराज्य होईल तर महायुद्ध सुरू झालें तरी आमचीं गावे वाचतील.

पंचवार्षिक योजना ' विश्वावलंबी ' आहे

महायुद्ध सुरू झाल्यावर आमची पंचवार्षिक योजना टिकेल कीं नाहीं या बाबतींत शका आहे. अजून कोणतें हि मोठे युद्ध सुरू झालें नव्हते. फक्त सुएझ कालव्याचा कारभार थाबला. त्याचा हि येथील व्यापारावर परिणाम झाला. हा फक्त अरुणोदय होता, सूर्योदय झालेला च नव्हता. तेव्हा ही स्थिति जेव्हा सूर्यमहाराज घर येतील तेव्हा काय होईल कोण सांगणार ! पंचवार्षिक योजना ' स्वावलंबी ' नाहीं एवढें च नव्हे तर ' विश्वावलंबी ' आहे म्हणजे च ती आपल्या स्वतःच्या आधारावर तयार केलेली योजना नाहीं. पण आमचा ग्रामदान आणि ग्रामोदयाचा विचार अगदीं स्वतंत्र विचार आहे. विश्वयुद्धानें हि त्यात बाधा येण्याचें कारण नाहीं, उलट त्यामुळें त्याला अधिक च जोर येईल.

पलनी (मदुरा)

१८-११-१९६६

सत्ता कशी नष्ट होईल ?

: ३२ :

आज लोकानी धर्मकार्य आणि सेवाकार्याची जबाबदारी काही थोड्या लोकांवर सोपविली आहे. किंवा असे म्हणा की थोड्या लोकानी कुशलतेने सर्व जबाबदारी किंवा अधिकार आपल्या हाती घेतले आहेत आणि लोकानी ते सहन केले आहेत. लोकानी त्यांना सत्ता दिली असे म्हणा किंवा त्यानी सत्ता घेतली आणि लोक त्याच्या अधीन झाले असे म्हणा.

‘ सत्तेच्या मार्फत सेवा ’ हा भ्रांति-मंत्र आहे

जे झाले आहे त्याच्या मुळाशी एक श्रद्धा अशी आहे की जगांत सत्तेच्या मार्फत लौकर आणि चांगले काम होते. म्हणून ‘ सत्तेमार्फत सेवा ’ हा एक मंत्र झाला आहे. यालाच मी ‘ भ्रांति-मंत्र ’ म्हणतो. प्रत्येक काळात काही ना काही भ्रम काम करतात. त्या भ्रमाच्या मुळाशी काही सत्य असते. ह्या काळात एका विशेष सत्याचे दर्शन झाले आहे ते असे की, कोणता हि गुण व्यक्तिगत न राहता सामूहिक बनला पाहिजे. ह्याचा अर्थ असा नव्हे की अशा प्रकारच्या सत्याचे दर्शन पूर्वीच्या काळी झाले नव्हते. दर्शन तर झाले होतेच परंतु विज्ञानामुळे त्याचे स्पष्ट दर्शन आजच्या काळात झाले. परंतु ह्या सत्य-दर्शनावरोबर एक छायारूप ‘ भ्रांति-दर्शन ’ पण झाले आहे त्याची काळा आवश्यकता नव्हती, तरी मुद्दा झाले आहे.

गुणाला सामूहिक रूप मिळाले पाहिजे असे आज मानले जाते. त्याच्या आधारावर सामूहिक जीवन बनले पाहिजे. त्यासाठी व्यवस्था झाली पाहिजे, आणि व्यवस्थेसाठी सत्ता पाहिजे. अशा प्रकारे गुणाच्या प्रतिष्ठेसाठी गुणाची उणीव आहे; म्हणून सत्तेची आवश्यकता आहे. म्हणून आजच्या लोकशाहीतील पुष्कळा लोकांच्या विचाराची मजल येथपर्यंत आहे की, लोकामध्ये ज्ञानाच्या मार्फत गुण-प्रचार हि झाला पाहिजे आणि त्याला अनुकूलच सरकारचे सत्तेचे रूप असले पाहिजे; इतकीच फार झाले तर जास्तीत जास्ती लोकांची मजल जाते. केवळ सत्तेने किंवा गुण प्रचाराने काम होणार नाही. गुण-

प्रचारासाठी दुसरी शक्ति सत्ता जहर आहे. म्हणून लोकामध्ये प्रथम सत्तेला मान्य करण्याचा गुण असला पाहिजे त्यासाठी शिस्त (डिसिप्लीन) शिकवली जाते. शिक्षण सुद्धा सरकारच्या हाती दिले जात, कायदे बनवले जातात. अशा तऱ्हेने अनेक प्रकारांनी लोकाना निश्चित विचाराच्या मार्गे जाण्यास भाग पाडले जाते. त्याचा परिणाम असा हातो की त्या गुणाच म्हत्वाची होती.

गुणाविकासामध्ये सत्ता हानिकारक

मालकी सर्वांची आहे असे लोकानी समजावे असें मला वाटते. समाजाला हा गुण समजला पाहिजे. हे समजाविण्यासाठी कायदा झाला तर चांगले होईल अस मानले जाते, परंतु अद्यामुळे अगदी उलट स्थिति होते. कायद्याने गुणाची वाढ न होता गुणाची शक्ति कमी होते, त्यामुळे गुण यांत्रिक आणि निष्क्रिय बनतो. समजा, मालकी सोडण्याचा कायदा जबर-दस्तीने केला गेला किंवा थोडे लोकाना समजावून व थोडेसे सत्तेच्या मार्फत कार्य केले गेले तरी ममत्वभावनेच्या निरसनामुळे समाजात होणारा जादूचा संचार होणार नाही.

आज जगातील अनेक विचारक याच मोहात पडले आहेत. ते सांगतात की आजचा समाज आदर्श समाज नाही आणि विनोदा सांगतात ती गोष्ट आदर्श समाजाचा आहे, आजच्या समाजाची नाही. या आदर्श समाजापर्यंत जाऊन पोचण्याला काही काल पाहिजे मध्यतरीचा जो काल आहे त्यात सत्तेची गरज आहे. अशा रीतीने सर्वांना सत्तेचा मोह चिकटला आहे पण मला वाटते की, 'आमची कोणावर कशा हि प्रकारची सत्ता नसावी' हे जेव्हापर्यंत मनुष्याला समजत नाही तेव्हापर्यंत समाजच बनणार नाही. सामाजिक कार्य सत्तेमुळे होते हा एक भ्रम आहे. वस्तुस्थिति अशी आहे की, सत्तेने समाज बनत नाही. माझे विचार तुम्हाला पटोत वा ना पटोत, तरी त्याची सत्ता तुमच्यावर चालावी अस जर मला वाटले तर मी अश्यादी होईन, समाज विरोधी होईन. मला जो विचार पटला त्यालाच मी प्राधान्य देतो, विचार स्वातंत्र्य स्वतःच्या दृष्टीने आवश्यक मानतो, व लोकाना त्याची आवश्यकता नाही अस मानेन तर समाजाचे दोन तुकडे पडतील. जेथे समाजाचे दोन तुकडे होतील तेथे समाज कसा बनणार ?

म्हणून गुणाना सामाजिक बनविण्यात जे अडथळे आहेत ते दूर सारले च पाहिजेत. जेव्हा त्याच्यामध्ये सत्ता येते तेव्हा अडथळे येणार च. ही गोष्ट जरा सूक्ष्म जाहं पण ती आम्ही समजून घेतली पाहिजे.

गृहस्थाश्रमांत सत्ता

परमेश्वरानें मुलाना आई-बापाचे हक्की दिले जाहे. आपण पाहतो कीं ४-५ वर्षांतच त्या मुलाचे मनात स्वतंत्र विचार येऊ लागतात आणि त्या वेळीं त्याच्या आणि आई-वडिलांच्या विचारात सधरं सुरू हातो. अशा वेळीं आईबाप काय करतात ? या बाबतीत जुन्या लोकांचे एक वचन आहे. पण तें किती भ्रान्तिमूलक आहे तें आपण पाहा. गृहस्थारहिल सांगितलें गेलें आहे कीं, त्याला सर्व बाबतींत हिंसेचा त्याग केला पाहिजे. पण त्या हिं बाबतींत दोन अपवाद आहेत 'अन्यत्र पुत्रात् शिष्याद् वा ।' पुत्र व शिष्य दोघाना सोडून बाकी कोणाची हि ताडना त्याने करता कामा नये. पुत्र व शिष्य यांना शिक्षणासाठीं शिक्षा केली च पाहिजे फक्त गृहस्थाकरिता अहिंसेच्या व्यवस्थेच्या बाबतीत हे अपवादरूप म्हणून सांगितलें गेलें. म्हणून हा केवळ भूतदयामूलक विचार आहे. त्यांना घाटें कीं जर आम्ही मुलाला शिक्षा केली नाही तर ते चुकीच्या मार्गानें जातील. ते आपले हित जाणत नाहीत म्हणून योग्य वेळीं प्रेमाने प्रेरित होऊन शिस्त केली च पाहिजे. येथें मातापित्यांना सडा देणारानीं हार साहली आणि दडशक्तीला वरदान दिलें. जो मुलगा आई बापाचे पोटी आला त्याची काय स्थिति होती ? मनुष्याचे दुसरे गुण त्यात नव्हते, एरु च गुण होता व तो म्हणजे श्रद्धा. बाकीचे गुण नंतर येतात. मुलाने श्रद्धेने मातेच्या उदरात जन्म घेतला. तो श्रद्धेने च मातेच्या अगावरच्या दुधाला आशीर्वादरूप समजतो. या दुधानें माझें पोषण होईल कीं नाही याची त्याच्या मनात थोडी हि शका, तर्क रहात नाही पूर्ण श्रद्धेनेच तो ह्या दुधाचें पान करतो. जरी माता चुकीचा आहार करणारी असली व तिच्या दुधानें त्याचे नुकसान होणार असले तरी हि त्याच्या श्रद्धेत उणीव रहात नाही. थोडा मोठा झाल्यावर तो समजू लागतो आणि आई सांगते तसें वागतो. आईनें सांगितले कीं हा चंद्र आहे, कीं मुलगा तें मान्य करतो. इतका श्रद्धानां प्राणी आपल्या

हार्ती आला असताना त्याला शिक्षा करण्याची वेळ आपणावर यावी ही किती नालायकीची गोष्ट आहे ! तरी आम्ही समजतो की मुलाला शिक्षा केली तर माही गुण वाढतील. शिक्षा करणे एक दोष आहे, शिक्षा सहन करणे दुसरा दोष आणि शिक्षेच्या भीतीने आचरणात बदल करणे हा तिसरा दोष. इतक्या सर्व दोषांच्या मार्फत गुणप्रचार करण्याचा आम्ही विचार करतो, अशा तऱ्हेने गृहस्थाश्रमात सत्ता चालते.

विद्यालये व धर्मसंस्था याची सत्ता

आज शाळेत हि सत्ता चालते. हल्लीं तक्रार केली जाते की 'मुलात शिस्त नाही' पण ते ज्ञानी लोकांचा अनुभव विसरतात. ज्ञानी लोकांनी म्हटलं आहे की 'शिष्यापराधे गुरोर्दण्डः।' विद्यार्थ्यांत शिस्त नसली तर तो शिक्षकाचा दोष आहे, शिक्षणपद्धतीचा दोष आहे, समाज व्यवस्थेचा दोष आहे. आज आम्ही शिस्त हा फार मोठा गुण मानतो आणि बाकीचे सर्व गुण गौण समजतो. वास्तविकपणे असे झाले पाहिजे की, न समजता शिष्याने आपली एखादी गोष्ट ऐकली तर गुरूला दुःख व्हावे. समजल्याशिवाय मुलगा आपले ऐकत नाही, स्वतंत्रपणे विचार करतो, तर गुरूला आनंद व्हावा. असे जेव्हा घडेल तेव्हाच गुणाची वृद्धि होईल. मुले श्रद्धावान् असतात म्हणून गृहस्थाश्रमात सत्तेची गरज नाही. तिथे सत्ता आली आहे. विद्येत हि आम्ही सत्तेलाच स्थान दिले आहे. तेथे हि तिची काही गरज नव्हती. कारण गुरु ज्ञानी असतात, व जिची सत्ता चालवी अशी ज्ञानाशिवाय कोणती गोष्ट आहे ?

आम्ही धर्मसंस्थेत हि सत्तेलाच स्थान दिले आहे. कोणता हि सत्तपुरुष सत्तेची अपेक्षा करीत नाही व कोणता हि मठाधिपति सत्ता सोडण्यास तयार होत नाही. म्हणजेच बरोबर उलटे कार्य झाले. सत्ताचे कार्य चालविण्यासाठीच मठ, मदिरे इ. बनविली जातात. शंकराचार्यांनी आपल्या सर्व वस्तूंचा त्याग केला, आपल्याजवळ कसलीच सत्ता ठेवली नाही. त्यांनी असेच म्हटले की, "मी विचार समजावीन. आपणाला जोंपर्यंत समजणार नाहीत तोपर्यंत समजावीन. हेंच माझे शस्त्र आहे. मी आपणाला काही करावयास सांगत नाही. फक्त समजाविण्याचीच माझी

इच्छा आहे. ” पण आज त्याचे मठाधिपति सर्व प्रकारची सत्ता गाजवितात त्याचे नावाने आज्ञा निघतात. ते काही लोकांवर बहिष्कार घालतात काही लोकांना प्रायश्चित्त करण्यास सांगतात. हे पक्ष आपल्याच देशात आहे जसे नाही तर युरोपात हि आहे. वास्तविकत धर्मक्षेत्रात सत्तेला जागाच असू नये, कारण तेथे पक्ष विचार समजाविण्याची गोष्ट असते.

अशा प्रकारे घर, शाळा धर्मसंस्था यात आम्ही सत्तेलाच प्रमुख स्थान दिले आहे. नंतर समाजव्यवस्थेत हि सत्तेला स्थान असत, म्हणून हे सर्व सत्तेचे राजकारण (पॉवर पॉलिटिक्स) बरबराच्या उपायाने जाणार नाही त्यात जो मूलभूत दोष आहे आणि जो मानवहृदयात हि आहे, त्याचे निवारण केल पाहिजे.

गुण स्वरूपप्रचारक

गुण व्यक्तिगत राहिले तर ते मर्यादित असतात, म्हणून ते सामाजिक झाले पाहिजेत. हेच योग्य होईल. दुसरे एक सत्य जसे आहे की, व्यक्ती-मध्ये जर सरोसरीच गुण असतील तर ते स्वतःच पसरतील. सूर्य प्रकाशाच्या प्रचाराला दिव्याची गरज नाही. जस सूर्य किरण स्वयंप्रचारक आहेत तसेच गुण हि स्वयंप्रचारक आहेत. दवाळू मनुष्याची स्मृणा त्याच्या डोक्यातून प्रकट होते. तो जरी एका हि शब्द बोलला नाही तरा सभोवतालचे वातावरण करुणामय होतं. म्हणून ज्यांना असे वाटत की, गुण व्यक्तिगत राहू नयेत, ते गुणांचे स्वरूपच ओळखत नाहीत. जेव्हा आमच्यात गुणच नसतील तेव्हा आमच्यामार्फत त्याचा प्रचार तरी कसा होईल ? म्हणून गुणांचे सामाजीकरण करण्यासाठी आपल्यातील गुणांचा विनाश करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.

आम्हाला वाटते की, सर्वांनी सगळीं चार बाजूता उठावे व त्यासाठी आम्ही घटा बाजवितो, तरी लोक उठत नाहीत. तव्हा आम्ही जवळ जाऊन जोरडतो. इतक्याने हि कोणी उठला नाही तर-आम्ही त्याला हालवितो, तरी हि उठला नाही तर पाणी शिंपडतो आणि त्यातून हि उठला नाही तर वाडीने मारतो. तेव्हा तो उठतोच. मारपीट करणे हा काय गुण आहे ? गुणप्रचारात जेव्हा त्याची मदत घेतली जाते तेव्हा गुणांचे गुणत्व

नष्ट होते. लोक मला म्हणतात की, तुमचे सर्व तत्त्वज्ञान मान्य आहे परंतु चार वषे आपण मालकी नष्ट करण्याचा विचार लोकांना समजावीत आहात, गुणप्रचार करीत आहात, तरी हि फाम होत नाही. इतकी थोडी प्रगति झाली आहे, तर काम वेढा होणार ? काम लवकर झाले पाहिजे. मला हि वाटते की काम लवकर व्हावे. परंतु हेच काम लवकर व्हावे की सर्व कामे लवकर व्हावीत ? मला वाटत, आजारी लवकर बरा व्हावा. परंतु उशीराने बरा होण्याऐवजी तो लवकर मेलत तर ते तुम्हाला पसंत पडेल काय ? आपल्याला शीघ्रता पाहिजे का रोगमुक्ति ? जर रोगमुक्ति पाहिजे असेल तर आपल्याला सात सप्तके औषध घ्यावे लागेल आणि इतके पथ्य करावे लागेल.

वेळ लागणे घाईत नव्हे, तर आवश्यक हि आहे

जगामधे सर्वत्र सत्ता चालू आहे आणि शांतीची इच्छा असून हि शांति मिळत नाही. याला एकच उपाय आहे. तो म्हणजे सत्ता त्याग. परंतु ही गोष्ट सत्ताधान्यांना आणि सत्तेची आकांक्षा करणाऱ्यांना सुचत नाही. त्यांना ती सुचणारच नाही. कारण ते सत्तेतलेच जीवजन्म आहेत. परंतु आश्चर्य हे आहे की आईबापांना, गुरुजनाना, धर्मशास्त्रवाल्यांना हे सुचत नाही ? जेव्हा या तीन क्षेत्रात परिवर्तन होईल तेव्हा राजनैतिक क्षेत्रात हि ते होईल. म्हणून या कामाला जितका वेळ लागेल तितका देणे आवश्यक आहे. या उलट जर ते कार्य लोकर होऊ लागेल तर ही जुनीच गोष्ट चालू आहे काय, अशी शका आली पाहिजे. मी रात्री झोपण्यापूर्वी ध्यान करीत असं. एक दीड महिन्यातच समाधि लागू लागली. मला शका धाडू लागली की, ज्या समाधीसाठी पुष्कळ परिश्रम करायलागतात ती दीड महिन्यात मला कशी साधली ? या गोष्टीची परीक्षा घेण्यासाठी मी रात्री झोपण्यापूर्वी ध्यान करण्याऐवजी सगळी उठून ध्यान धरणे सुरू केले. लवकर समाधि लागली नाही. तेव्हा माझ्या लक्षात आले की रात्रीची समाधि लागत असे त्यात झोपेचा अंश होता. म्हणून जर लवकर समाधि लागली तर साधकाला शका वाटली पाहिजे. म्हणून जर असे दिसेल की लोक आमचा विचार लवकर मान्य करू लागले तर

आम्हाला अवश्य शका जाला पाहिजे. म्हणून जा काळ आमच्या कार्याला लागत आहे तो जास्त नाही. इतक्या काळासाठी जहरी च आहे

अस म्हणतात की, 'यात बाबांची पाच वर्षे गेली' परंतु काराची मिते गेली, नातवांची मिते गेली, मुलांची मिते गेली ? एरव्या बाबाने काम करण्याने काय होणार ? इतक्या मोठ्या विशाल समाजात पाच वर्षांच्या प्रयत्नाने जे झाले ते पुष्कळ आहे जास्त लपकर परिणाम झाला तर आम्हाला र्फी कधी शका येते की आम्ही चुर्नच कार्य करीत नाही ना ? आमचे कार्यकर्ते काही चुकांचा प्रचार करत नाहीत ना ? परंतु अशा शका येते त्या वेळेला उत्तर मिळत की हे विज्ञानाच युग आहे, म्हणून काम लवकर होत आहे. जुन्या काळात जे काम दहा वर्षांत झाले ते आजच्या काळात दोन वर्षांत होईल. आजच्या काळात काम लवकर झाले तरा हि ते आपला कालावधि घेईल न म्हणून आम्हाला कालावधीची काळजी करता कामा नये. परंतु या गोष्टीची काळजी केली पाहिजे की आम्ही योग्य प्रकारे विचार पसरवीत आहोत की नाही. आम्ही लोकावर विचार लादत नाही ना हे पाहिले पाहिजे.

सूर्यासारखा निष्कामकर्मयोग

सत्तेची ही जमिलावा कशी नष्ट होईल याचे च मी सतत चिंतन करीत असता. नंतर मी माझ्या मनाचे संशोधन करतो की आमच्या विचाराची च सत्ता चालवी असा विचार माझ्या मनात कोठे लपला तर नाही ना ? जर असा अनुभव आला की 'लोकांनी आमची गोष्ट मानली तर मी सुखी होतो आणि मानली नाही तर दुःखी होतो' त्या वेळी असे समजले पाहिजे की, मी लोकावर काही सत्ता लादू इच्छितो. म्हणून मी परमेश्वराची अशी प्रार्थना करतो की, 'समाजावर आमचा प्रभाव पडना' अशी काही भावना मनात राहिली असल तर ती दूर कर. माझा विश्वास आहे की मनात परोपकाराची इच्छा ठेवल्याशिवाय काम केले गेले तर ते लपकर होईल. सर्व उगवतो सर्व जगाला प्रकाशित करतो. तो जशी इच्छा बाळगतो का की लोकांनी लपकर उठावे, आपले दरवाजे लवकर उघडून मला प्रवेश द्या ? ती पक्ष उगवतो तो सेवक आहे. तो स्वामीच्या दर

वाजाशीं उभा राहतो. जर कोणीं दरवाजा उघडला नाही तर तो आत घुसणार नाही; बाहेर च उभा राहील. थोडासा दरवाजा उघडला तर तेवढा च प्रवेश करील आणि पूर्ण उघडला तर पूर्ण प्रवेश करील. परंतु तो कधी गैरहजर रहाणार नाही. मालमाला वाटेल तेव्हा उठण्याचा अधिकार आहे जर तो झोपेल तर त्याला झोपण्याचा अधिकार आहे, पण सेवकाला झोपण्याचा अधिकार नाही. त्याला सेवेसाठी नेहमीं जागृत राहिले पाहिजे. मालकानें लवकर उठावे ही इच्छा च त्यानें सोडली पाहिजे. अशा प्रकारें सूर्यनारायणाचा आदर्श समोर ठेवून आम्ही निष्कामकर्मयोग करीत राहिलो तर जगादून सत्ता लवकरात लवकर नष्ट होईल.

पलर्ना (मदुरा)

१८-११-१५६

सरकारनें खादीकरितां काय करावें

: ३३ :

जर मी सरकार झालों तर सरकारद्वारा काहीं गोष्टी जाहीर करून देईन.

(१) प्रत्येक मनुष्याला कातण्यास शिकविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठीं सर्व खर्च सरकार करील. ज्याप्रमाणें प्रत्येकाला शिक्षित (लिटरेट) करण्याची जबाबदारी सरकारची मानली जाते त्याप्रमाणे हिंदुस्थानातील ज्या लोड्डताला लिहणे, वाचणें व कातणें येणार नाही त्याला आम्ही शिक्षित समजणार नाही.

(२) लोकाना चरखे पाहिजे असतील तर सरकार देईल आणि त्याची किंमत गाववाले हप्त्याहप्त्यानें देतील.

(३) जें गाव किंवा माणूस आपणासाठीं कापड करील त्याच्या कापडाची विणण्याची मजुरी सरकार देईल. त्याला घर मर्यादा राहील. मनुष्याला कमीत कमी किती कापड लागेल हें सर्वजण मिळून ठरवतील. आम्ही समजतो की प्रत्येक खेड्याला कमीत कमी बारा बारा कापडाची जरूरी आहे. पण माझ्या राष्ट्रीय योजनेत प्रत्येकाला बारा बारा च नाही तर पन्चवीस बारा कापड मिळेल. अगदीं कमीचें रेशन करायचें असले तरी

आम्हाला प्रत्येक रेल्वेलागें बारा बाराची विणार्ई पुढट केन्ही पाहिजे. दुसऱ्या भाषेत बोलावयाचे तर आम्ही असे म्हणू कीं 'आम्हाला विणार्ईचें राष्ट्रीयीकरण करावयाचें आहे, विणजे ही एक सेवा (सर्व्हिस) करावयाची आहे.'

ह्याच प्रमाणे डॉक्टरची सुद्धा 'सेवा' (सर्व्हिस) झाली पाहिजे. सरकार-कडून डॉक्टर नेमला जाईल आणि त्याला पगार मिळेल. तो पण कीं घेणार नाही. आज जरी डॉक्टरची इच्छा असते कीं लोक आजारी पडावेत तरी इच्छा रहाणार नाही. डॉक्टर आणि विणकर सेवक होतील. अवर चरख्या-मुळे सूत पण चांगले निघेल तर बारा बार कापडासाठीं दीड रुपया मजुरी याची लागेल. प्रत्येक मनुष्यासाठीं एक दीड रुपया देण्यानें विंदुस्थानातील सर्व रेल्वेसाठीं विमा होईल. तो दीड रुपया फसा मिळवावयाचा याची अकल सरकारजवळ आहे सरकार तें नित्येक प्रकारांनीं करू शकते

आम्ही अद्या तऱ्हेने चरसे वाढविण्याचे आणि बेकारी निवारण करण्याचे काम करू तर असख्य चरसे चालतील. ग्रामपोगना केल्याशिवाय लोनापर पादी वापरण्याची जबाबदारी न टाकता काम केले जाईल तर दोन चार महिन्यांत जास्त चरसे चालू होतील परंतु चरख्याची वाढ पुढे होणार नाही. परंतु आमच्या योजनेनुसार काम चालेल तर चार महिन्यांत पाच हजारच्या बदली तीन हजार चरसे चालू होतील. परंतु पुढें लाखो चरसे चालतील

पल्लो (मजुरा)

१९-११ '५६

गेल्या तीन चार महिन्यात जगात आणि हिंदुस्थानात अशा घटना घडल्या की त्यामुळे प्रत्येकाच्या हृदयात तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण झाली. इंग्लंडच्या इतिहासात हा पहिलाच प्रसंग होता की ज्या वेळेला राष्ट्राची संमति घेतल्याखेरीज पक्षनिष्ठ बहुसंख्येच्या आधारावर दुसऱ्या देशाशी लढाई सुरू केली. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही मोठी काळजीची गोष्ट झाली. त्याबरोबरच एक आशादायक गोष्ट घडली की, इंग्लंडमधील लोकानी मोकळेपणी आपला आवाज उठवला. हंगेरी इत्यादि ठिकाणी जे घडले त्या बाबतीत आम्हाला फार माहिती नाही पण ती हि गोष्ट फार चिंताजनक आहे. सर्व जगाची स्थिति कधी अधिक भयानक दिसते तर कधी कमी. परंतु आम्ही हे जाणले पाहिजे की ती भयानक दिसो वा न दिसो, वास्तविकपणे ती भयानकच आहे.

गांधी-विचारांत गोळीबार यसू शकत नाही

जेव्हा आम्ही हिंदुस्थानमध्ये पहातो तेव्हा गेल्या तीन चार महिन्यात जे काही झाले ते आणि त्यापूर्वी जेव्हा राज्यपुनर्रचना समितीचे कार्य सुरू झाले तेव्हा ज्या घटना घडल्या त्या जगातील घटनाइतक्याच चिंताजनक आहेत विशेषतः जेव्हा अहमदाबादमधील घटना घडली तेव्हा मला कमूल करावे लागले की, ती घटना माझ्या कल्पनेत हि नव्हती. हिंदुस्थानात (बिहार प्रांत सोडून) अहिंसा-परायण लोक विशेषतः गुजराथमध्ये आहेत. गांधीजींच्या मुळे तेथे एक निष्ठा निर्माण झाली आहे. त्याविरुद्ध या घटना घडल्या. जेव्हा मी घटनेचा उल्लेख करतो तेव्हा त्याचा अर्थ दोन्ही बाजूनी घडणाऱ्या घटना असा आहे. वर्तव्य समजूत गोळ्या चालविल्या गेल्या आणि नंतर त्याची चौकशी करण्याची हि जरूरी मानली गेली नाही. ही अहमदाबाद किंवा मुंबई शहराचीच गोष्ट नव्हे; गेल्या सात आठ वर्षांत मुंबई राज्यात लागोपाठ वीस वेळा गोळीबार झाला; परंतु कधी हि त्याची चौकशी केली गेली नाही.

सर्वात अधिक दुसऱ्याची गोष्ट ही की ही गोष्ट 'आम्ही' च करता, दुसरे लोक नव्हेत. 'आम्ही' चा अर्थ गांधीजींची शिष्यगण मानणारे लोक म्हणून व्यक्तिगत दृष्टीने मी तबाबदार आहे का दुसरा कोणी ह निवारण्यात नाही तथ्य नाही आपल्या नदळीत एक पार जुना विचार जाला आहे. त्याच्या अनुकूल वचने जगाच्या जाध्यात्मिक आणि धार्मिक साहित्यातून शालविता येतील की जितकी अहिंसेच्या वावतीत आम्हा दाखविली. राजनैतिक साहित्याचा नाही प्रश्न च नाही त्यात अशी वचने आहेत च. परंतु धार्मिक साहित्यात, प्यावर जग विश्वास ठेवत, अहिंसेच्या जावतीत तितकी उदाहरणे दिसतात तितकी च उदाहरणे अशा प्रकारच्या गोष्टीबाराला दुजोरा देणारी मिळू शकतील अशा प्रकारे शाल वचन किंवा आपल्या परिस्थितींच वास्तविक पान चाच्या आबारावर गोळीबार करण ह जहर किंवा उचित आहे असे समजू परंतु ती च गाष्ट सर्वोदय विचार किंवा गांधी विचारात बसू शकते असे आम्ही मानू शकत नाही गांधीजींचे नाव व्यापला नला पार सकोच बाबु, परंतु ते नाव आम्ही दाळू शकत नाही कारण मुलाल असे सार बाबुते की आपण आईचे काम करावे, उगीचच तिचे नाव पेऊ नये तरी हि त्या आईच्या नावाच्या आभारावर एखादी गोष्ट केली जाते तेव्हा ते नाव मध्ये येते च आम्ही या विचारात पडणार नाही की गांधीजी जसते तर कदाचित् त्यांनी याचा वचाव केला असता किंवा शाल आधीचांद दिला असता किंवा दिला हि नसता ज्याला जवळ समजावचे असेल तव समजण्याचा त्याला अधिकार आहे पण आम्हाला हि आमच्या मताप्रमाण समजण्याचा अधिकार आहे म्हणून मी जवळ समजतो की ही गोष्ट सवचा गांधी विचाराच्या सिद्ध आहे

परंतु गांधी विचार साडण तरी मी जसे सागतो की ही गोष्ट माझ्या हि विचारात बसू शकत नाही मी महाभारत बाबुते आहे त्यात वाविषयी पुष्कळ चचा आहे जसे असून हि गोळीबार देला ज्ञाना व कोणत्या हि परिस्थितीत त्याची चौमशी केली जाऊ नये या गोष्टीचा मी वचाव नसू शकत नाही लोक सडा विचारातील की चौमशी करून काप करायचाचे आहे? यावर माझे जवळ उत्तर आहे की आम्हाला कोणाला हि शिक्षा

कराण्याची नाही. मी तर सांगितले होते की चोर चोरी करतो. त्याला तीन वर्षांची शिक्षा देण्याऐवजी तीन एकर जमीन दिली जावी. कोणाला हि शिक्षा देण्यात आम्हाला आनंद नाही. तरी हि एखादी गोष्ट लपविली जावी, त्याचा बारबार बचाव केला जावा, बचावासाठी चुकीचे पुरावे दिले जावेत, ह्या सर्वामुळे हृदयाला पार च वेदना होतात.

पक्षनिष्ठा सत्यनिष्ठेच्या प्रतिकूल आहे

लोकांनी हिंसा केली हें स्पष्ट च आहे. परंतु शेवटी लोक ते लोक च. त्यांना प्रजाजन या नात्याने गणले जाईल. पण आम्ही जे जबाबदार नेते, राज्यकर्ते या समाजसेवक आहोत त्याची विशेष जबाबदारी समजली जाईल. म्हणून जेव्हा आम्हा लोकाकडून अशी कृत्ये होतात आणि त्याचा बचाव केला जातो तेव्हा पार वेदना होतात. ह्यापेक्षा हि अधिक वेदना अशामुळे होतात की यामध्ये कांपेउचे आमच्यापैकी काही मित्र सामील आहेत. प्याच्या हातात काही सत्ता आहे आणि व्यक्तिशः चौकशी झाली पाहिजे असे म्हणतात, पण ते उघड बोलू शकत नाहीत, यात सत्याची जी हानि होत आहे ती मला मनुष्यहानि इत्यादीपेक्षा अति भयानक वाटते. परंतु या बाबतीत हि मी त्यांना ते आमच्याहून वेगळे आहेत असे समजून दोष देत नाही कारण ते या गोष्टीला सत्यनिष्ठेचे एक अंग मानतात. प्रत्येक मनुष्य जसा आपणा स्वतःला समजतो तसे त्याचे म्हणणे आपण समजून घेतले पाहिजे. मला वाटते की अशा वेळी न बोलणे आणि लोकमत असे तयार न करणे हानिकारक आहे. परंतु ते समजतात की, पक्षाची एक 'निष्ठा' असते आपल्या पक्षाने एक काम केले आणि ते चुकीचे असले तर आपापसात चर्चा करू. पक्षप्रमुख त्या बाबतीत चर्चा करण्यास तयार नसतील तर ती तेथे च सोडली जावी. सामान्य जनतेत पक्षाविरोध बोलू नये.' आपापसात त्याविषयी जबर बोलू पण जाहीरपणे काही हि बोंगणार नाही हें च सत्यनिष्ठेचे अंग मानले जाते कारण ती व्यक्ति पक्षात दाखल झाली आहे. पहिल्यापासून च माझ्या मनात पक्षाबद्दल प्रतिकूल भावना आहेत. अलीकडे हे सर्व दृश्य मी पाहिले त्यामुळे माझ्या मनात आणखी प्रतिकूल भावना निर्माण झाली. मला वाटते की 'पार्टी लॉयल्टी'

(पक्षनिष्ठा) ही सुद्धा सत्यनिष्ठेचा एक सामान्य प्रकार, सीमित सत्यनिष्ठा आहे. पण तो मोठ्या सत्याचा नाश करणारा आहे. म्हणून त्याचा त्याग केला पाहिजे. जी पक्षनिष्ठा सज्जनाना न कळत दुर्जन वनविते ती भयंकर च आहे. ती एखाद्या मायावीप्रमाणे आहे. यामुळे सत्यावर आणि अहिंसेवर हि प्रहार झाला. अशा स्थितीत आम्ही जर असे म्हणू की आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात हिंदुस्थानचा आवाज अहिंसेच्या बाजूला असावा किंवा त्याने जे काही केले त्याचा परिणाम जगावर व्हावा तर त्या सान्या अपेक्षा चुकीच्या ठरतील. अशा आमच्या आवाजाचा काही हि परिणाम होणार नाही.

खरोखरी च अहिंसेची इच्छा नाही

‘ कॅम्पोफ्लाज ’ किंवा दंग याचा हि परिणाम होतो. पण अहिंसेच्या योजनेत तो होत नाही. हिंसेच्या योजनेत त्याला स्थान आहे व त्याचा उपयोग हि आहे. अहिंसेत सत्य असते तेव्हा च ती यशस्वी होते. ज्या अहिंसेत सत्य नाही, देशाच्या भरभराटीसाठी शांतीची गरज आहे फक्त एवढा च विचार आहे, ती अहिंसा योग्य नाही अने वारवार झोळले जाते की, ‘ आम्ही मागासलेले आहोत. ’ हिंदुस्थानसारखे च आशियात दुसरे किती तरी देश मागासलेले आहेत. जगात जर हिंसा चालली तर त्याचा विकास थांबेल. म्हणून कमीत कमी दहा बंधा वगे आम्हाला शांतीची अत्यंत आवश्यकता आहे. तसे पाहिले तर आम्हाला कायम च शांतीची अपेक्षा आहे. पण ह्या वेळी तिच्याशिवाय आमचे अगदी च चालणार नाही. पण मला हे हि बोलणे धोऱ्याचे वाटते. काही मागासलेल्या देशांच्या विकासासाठी शांतीची मागणी करणे म्हणजे शांतीची खरी तहान नव्हे आपल्या मनात अशा तऱ्हेची मागणी ठेवण्यान आमचा नैतिक आवाज जगात चल्तान् होणार नाही.

गोव्याचा प्रश्न

खमोर गोव्याचा हि प्रश्न आहे. तसे पहाता तो अगदी लहानसा दिसतो. पण यस्तुत. तो पार सोल प्रश्न आहे. त्यात कितीतरी बाबी आहेत.

गोव्यावर आक्रमण करण्याची आमची इच्छा नाही. असं म्हटलं जातं की, जर आम्ही त्यावर आक्रमण केलं तर आमचा विजय होईल. परंतु या वायतीत हि मला शंका आहे. कारण तो इतका सोपा प्रश्न नाही. कारण गोव्याच्या पाठीशी अनेक शक्ति एकात्रित झालेल्या आहेत पण तें असो. आम्ही त्याच्यावर आक्रमण करून जिंकू शकू हा विचार मी सोडून देतां. तरी हि आम्ही आक्रमण करू इच्छीत नाही कारण आमची अहिंसेची नीति आहे. यात हि फार मोठी शांतीची शक्ति भरलेली आहे असें नाही. कारण यात आम्ही पोर्तुगाल सरकारच्या विरुद्ध 'पीसफुल मेजर' - शांतिपूर्ण उपाय केले आहेत. असें सांगतात की, काही सीमावर्दी व काही व्यवहार हि बद केले आहेत. हा मार्ग शांतिमय आहे. पण त्यात अहिंसेची शक्ति नाही. म्हणजे च याच्या मुळाशी आमच्या समोरच्याबद्दल प्रेम नाही.

अहिंसा कशी फोफावेल ?

अहिंसेची शक्ति तेव्हा च प्रकट होते की जेव्हा समोरच्या दोघी समजल्या जाणाऱ्याबद्दल आमच्या मनात प्रेम असेल आणि त्याच्या उन्नती-साठी आवश्यक आहे असें समजून आम्ही आमचे पाऊल उचलू. त्यात आमचे कल्याण आहे च, पण त्याचे हि कल्याण आहे. जेथे अशी स्पष्ट भावना असेल तेथे च अहिंसेची शक्ति प्रकट होते. त्यामुळे समोरील व्यक्तीत काही परिवर्तन घडतं किंवा घडण्याचा सभव दिसतो. परंतु आम्ही जर एक निषेधात्मक (निगेटिव) कार्य करीत असू, म्हणजे प्रत्यक्ष लढाई-च्या बदली अशा प्रकारचा बहिष्कार घालू, तर त्यामुळे शांतीची शक्ति प्रकट होणार नाही. एकीकड आम्ही निषेधात्मक काम करतो, शांतीची जरूरी आहे म्हणून शांतीच्या गोष्टी बोलतो, आणि दुसरीकडे आपल्या समाजावर गोळीबार करतो. त्याचा बचाव हि आमचेजवळ आहे. पक्ष-निष्ठेमुळे उधळपणे आम्ही त्याचा निषेध करीत नाही. पण आम्ही समजले पाहिजे की ही वृत्ति अहिंसेची शक्ति निर्माण करणारी नाही.

म्हणून अशा वेळी जेव्हा आम्ही एकत्र येतो तेव्हा मुख्य चिंतनाची गोष्ट अशी असली पाहिजे की अहिंसा कधी फोफावेल की नाही ? अहिंसेचे

घेय आमच्यापुढे ठेवू इच्छितां कीं काहीं हि करून आम्ही आमचें काम निभावून घेऊ इच्छितां. आजच्या राजनीतीत आणि परिस्थितीत आमच निमावेल प्रत्येक काळचे सरकार सज्जनाचा बचाव करतें कधीं त्यांना पचवून हि टाकते. कधीं त्यांना अपवादस्वरूप समजत. इंग्लंडमध्य उद्या अनिवार्य सैनिकभरती सुरू झाली तरी ते सुद्धा 'सदसद्विवेकबुद्धीनें विरोध करणारे' (conscientious objectors) अशा लोकाना सोडून देतात. त्यांनीं इतकें जमते करून घेतलें आहे तसें च आमच्यासारख्या थोड्या लोकाना आजचा समाज किंवा आजचें सरकार निभावून घेईल आणि आमचें हि निमावेल, परंतु त्यामुळे हिंदुस्थानात अहिंसेची शक्ति वाढेल असें मी मानीत नाहीं.

अहिंसा मूर्तीला शस्त्रांनीं प्रणाम

नुनतेंच प्यारेलालजींनीं एक पत्र लिहिलें. ३० जानेवारीला बापूजींच्या समाधीसमोर सर्व लोक येऊन प्रणाम करतात. त्यात मिलिटरीचे लोक हि असतात ते सशस्त्र तेथें जातात यावर प्यारेलालजींनीं असा प्रश्न केला कीं, अहिंसेच्या मूर्तीला, जिला आम्ही युगावतार म्हणतो, आदर दाखवावयाचा असेल तर आम्ही आपलीं शस्त्रें घरीं ठेवून आलो तर काय हरकत आहे ? त्यांना अस वाटत कीं, हें हिंसा शक्तीचें प्रदर्शन आहे. परंतु ही एक सिंगलची 'प्रतीका'ची गोष्ट आहे ती मी सोडून देतों त्यांनीं आणखी एक गोष्ट मला लिहिली मी, 'उत्तर प्रदेशाचें सरकार शिक्षणात लष्करी शिक्षण सुरू करण्याचा विचार करित आहे याची तुम्ही चौकशी करा.' हिंदुस्थानात आमच्या देशत घालातून लष्करी शिक्षण आवश्यक केले जावे यात काहीं आश्चर्य नाहीं समजा, हे सर्व थांबविण्यात आम्ही असमर्थ ठरला आणि फक्त आपल्या जीवनाचा बचाव केला तर एतद्वधाने अहिंसेची ताकत प्रकट होणार नाहीं. म्हणून आपण या सर्वांचा विचार केला पाहिजे

सत्याग्रहाचें सशोधन

सौम्य, सौम्यतर, सौम्यतम ही सत्याग्रहाची प्रक्रिया आहे. हे आमचें यत्नरत्नच आहे. याच आम्ही सशोधन केले पाहिजे या सर्व प्रश्नाचें

आमचेजवळ काहीं उत्तर आहे किंवा नाही याचा भरपूर शोध केला पाहिजे. उत्तर अवश्य असले पाहिजे. अहिंसेत उत्तर नाही असे होऊं च शकत नाही. आम्ही याचे सशोधन करून त्या दृष्टीने अधिक सौम्य, अधिक कोमल, बनलें पाहिजे. आम्ही अधिक सत्यनिष्ठ झालें पाहिजे. मला असे वाटतें की, जो कार्यक्रम आम्हीं हातीं घेतला आहे तो आवश्यक आहे च परंतु विचारासाठी तो कार्यक्रम जरा बाजूला ठेवून या गोष्टीचें मानसिक चिंतन करावे. अशा प्रकारचें शिक्षण आम्हीं स्वतः घ्यावें व आपल्या बांधवाना द्यावें काय ?

हिंसेनें विश्वास कसा जाईल

काहीं दिवसापूर्वीं हरिभाऊजींनीं अहिंसक सेनेबाबत दोन तीन पत्रें लिहिलीं होती. त्यात हा विचार प्रकट केला गेला की, 'सैन्य येऊन नाही करील, त्याच्या आधीं आमच्या शान्ति सेनेने लोकांना आवरण्याचा प्रयत्न करावा ! जर शांतिसेना यशस्वी झाली नाही तर च पौज यावी.' परंतु ह्या विचाराने मला दुःख होते. कारण यात शेवटचा विश्वास सैन्यावर, हिंसेवर च आहे. म्हणजे च यात हिंसा हा च परमेश्वर आहे. आमचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी होतात तेव्हा च आम्ही परमेश्वराला शरण जातो. जोंपर्यंत प्रयत्न अयशस्वी होत नाहीत तोंपर्यंत प्रयत्न करत राहतों च. त्या च प्रमाण अहिंसा वगैरे प्रयोग प्रथम केले जावे, परंतु जेव्हा ते यशस्वी होणार नाहीत तेव्हा लाचार होऊन हिंसा करावी लागेल. हा एक प्रकारचा विश्वास आहे. आणि दुसरा विश्वास असा की, 'हिंसेनें च काम होईल. तात्काळीन का होईना पण काम होईल च' हे दोन्ही विश्वास एका च आहेत. अशा च प्रकारचा विश्वास आम्ही समाजात सर्वत्र पहातो. आम्हाला अशी सेना तयार केली पाहिजे की जिच्या सैनिकामध्ये काहीं गुण असतील. त्या गुणांच्या अभ्यासात जदिनेचा उपयोग आम्ही कसा करू शकतो याचा आम्ही विचार केला पाहिजे. जगात निती हि हिंसा चालू असली तरी तिच्याशी सामना देईल अशी समाजाच्या काहीं भागाच्या जीवनातून आपण विलीन राहून स्वतः अहिंसाशक्ति निर्माण करू शकतो का हें पाहिलें पाहिजे.

अपरिग्रहाचें महत्त्व

मी सत्य-अहिंसेच्या बाबतीत बोललों. बाकी सर्व तत्त्वे त्यातून निघतात, म्हणून त्याच्या स्वतंत्र उल्लेखाची गरज नाही. परंतु विशिष्ट परिस्थितीत दुसऱ्या तत्त्वाचे उच्चारण आणि त्याच्यासाठी स्वतंत्र योजना करण्याची गरज पडते मला वाटले की, आम्ही सत्य व अहिंसा दोन नावे घेतो. त्याच्याबरोबरच अपरिग्रहाचें नाव हि घेतले जावें. ते अभ्याहत न मानता त्यासाठी योजना हि करावी.

भूदानाचें वातावरण सर्व हिंदुस्थानात निर्माण झाले नसलें तरी काही प्रदेशात त पुष्कळच आहे. बिहारच्या लोकांत ही भावना भरपूर प्रमाणात निर्माण झाली आहे. त्याशिवाय लाखो लोकांनी दान देणें संभवत नाही तेथें लाखो एकर जमिनीचे दान च नाही, तर सपत्तीचे दान सुद्धा मिळाल आहे. तेथें सुद्धा कायदा करण्याची जबाबदारी ज्याचेवर आहे ते कायदा करण्यास काळू करीत आहेत. हे मार्गे पुढ पाहणें जसा लोकांच्या बाबतीत आहे. जे बालप्यात कातिमारकाच्यापेक्षा जास्त आहेत परंतु वृत्तीमध्ये मात्र त्याचें आचरण तसें नाही ह्याचें कारण काय आहे? कारण जसें आहे की, ज्याच्या द्वारे काम होईल ते सर्व अपरिग्रही नाहींत, परंतु परिग्रह मानणारे आहेत त्याबरोबरच ते असें समजतात की, परिग्रह जितका घाढेल तितकें चांगलें आहे. सगळे परिग्रह करू शकत नाहींत म्हणून परिग्रह वाढ नये असें म्हणणें वेगळें पण परिग्रहाचा सिद्धान्त त्यांना मान्य आहे आणि कमीत कमी आपल्याजवळ जें काहीं आहे तें तरी ते सोडू इच्छीत नाहींत, अशा वेळीं ते काळू करतात आणि भूमीसाठीच तेवढा कायदा रा लागू केला जावा आणि सपत्तीसाठी का लागू केला जाऊ नये इत्यादि गोष्टी उपस्थित करतात ह्या सर्वांचा अर्थ इतकाच होतो की जी लहानशी गोष्ट होऊ शकली असती ती अपरिग्रहाच्या जमावामुळे होत नाही.

सारांश, अपरिग्रह एक मूळ विचार आहे आणि तो जाण अमलात आणला पाहिजे. भूदान, सपत्तिदान इत्यादींच्या मुळार्थी अपरिग्रहाचा सिद्धान्त आहे. आम्हाला त्याच्यामधे लक्ष दिलें पाहिजे आणि कार्यकर्त्यांच्या व्याख्येमध्ये त्याचा समावेश केला पाहिजे. तसें जीवनाचें शिक्षण देणाऱ्या

आमच्या सस्था टिकठिकाणीं नसल्या तरी कमीत कमी एकेका प्रातामध्ये एकेक अवश्य असली पाहिजे. तेथें कार्यकर्त्यांना नेलें जाईल आणि त्यांना शिक्षण मिळेल. ते आपलें जीवन कशा तऱ्हेने ह्या साध्यामध्ये बसवू शकतील ह्याचे थोडेसें ज्ञान त्यांना मिळेल. चार सहा महिन्याची च का होईना पण अशी योजना आम्हाला बनविली पाहिजे.

शरीरश्रमांची आवश्यकता

अण्णासाहेब मला सागत होते कीं कोरापुटमध्ये येऊन त्यांना वर्ष झाले. ह्या अवधीत ते ह्या निर्णयावर आले कीं आपल्या जीवनामध्ये शरीर-परिश्रम दाखल केल्याशिवाय आदिवासीयावर प्रभाव पाडण्याचे किंवा त्यांच्याशी संबंध वाढविण्याचें दुसरें कोणतें च साधन नाही. एक तर आपल्याला त्याची भाषा समजत नाही. जरी भाषा समजली तरी तेथें केवळ भाषा समजण्याने फारसे काहीं होणार नाही, परंतु त्यांच्याशी मिसळून जर आपण परिश्रम करू तर त्या च एका मार्गाने आपण त्यांना चांगले विचार देऊ शकू हें तर मी मान्य च केले. त्यांच्याबरोबर आणली एक विचार जोडला कीं आम्ही त्यांना काहीं ज्ञान, काहीं गुण शिकवूं; परंतु कार्यकर्ते प्रथम जेव्हा शिष्य होतील तेव्हा च ते गुरू बनू शकतील. लोकापार्शी शरीरश्रम हा एक गुण आहे. तो प्रथम आम्हीं घेतला तर च त्यांना आम्हीं आमचा काहीं गुण देऊ शकू. त्याचे जीवन शरीरश्रमाचें जीवन आहे; म्हणून आम्हीं शरीरश्रमाची सवय केली पाहिजे. अण्णासाहेब तशी संवय करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आमच्या कार्यकर्त्यांसमोर सत्य, अहिंसा आणि अस्तेय आदि अनेक गोष्टी आहेत; पण या तीन गोष्टी आम्हीं अवश्य ठेवाव्या आणि अमलात हि आणाव्या.

निष्कामसेवा

हिंदुस्थानच्या आजच्या आपत्तीत एक आध्यात्मिक आपत्ति अशी आहे कीं, येथून निष्कामसेवा नष्ट झाली. आज येथें जी कोणती सेवा केली जाते तिच्यातून काहीं ना काहीं मोबदल्याची अपेक्षा केली जाते. मग ती व्यक्तिगत असो किंवा पक्षाकरिता असो. आज निष्कामसेवा दुर्लभ झाली

आहे. स्वराज्यापूर्वी ती थोडीशी होती कारण त्या वेळीं मोवदल्याच्या इच्छेला कमी संधि होती; परंतु स्वराज्यानंतर ही मोष्ट नष्ट झाली.

आता च मी एका व्याख्यानांत सांगितलें कीं, आम्हीं धार्मिक संस्थांवर धार्मिक कार्य व सरकारवर सामाजिक कार्य सोंपविलें आहे; म्हणून खाणें, पिणें, झोपणें इत्यादि नित्य कार्यांशिवाय आमच्यासाठीं दुसरे कार्य च राहिले नाहीं. म्हणून संस्था आणि सरकारच्या मार्फत जी सेवा होऊं लागली ती सर्वच्या सर्व सकाम झाली. त्यांत निष्कामसेवा नाहीं च. यासाठीं आम्हाला एक अशी सेवावृत्ति निर्माण केली पाहिजे कीं जिचा विश्वास शुद्ध सेवेवर च आहे आणि ज्यांत कोणता हि हेतु नाहीं. याची आज फार जरूरी आहे. असे लोक जरी थोडे निघाले आणि जरी आज त्यांची शक्ति थोडी असली तरी हि अशा जितक्या लोकांचा आम्ही संग्रह करूं तितकें आपले काम फैलावेल.

सकामसेवकांना हि सद्दन करा

निष्कामवृत्ति कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेचा एक आवश्यक अंश झाला पाहिजे. त्यांच्या च बरोबर त्यांचे एक पथ्य असे आहे कीं, दुसऱ्या असंख्य सकामसेवा करणाऱ्यापेक्षा आपण मोठे आहों असें मानूं नये आणि त्याची मदत घ्यावी. निष्कामसेवा करणारा एखादी विशेष इच्छा ठेवून सेवा करणाऱ्या मनुष्याची सेवा सहन करूं शकला नाहीं, तर त्यात हि निष्कामता नाहीं. निष्कामसेवरु आपण रारे निष्काम आहो कीं नाहीं एवढी च काळजी करील. बाकीचे लोक कामना ठेवून जर सत्कार्य करण्यास आले तर त्यांना येऊं या. आम्ही त्याची मदत घेऊं. त्यांची इच्छापूर्ति होत असेल तर आमची काहीं हरकत नाहीं. अशी वृत्ति झाली पाहिजे. या दोन्ही वृत्ति मिळून च निष्कामसेवा होते. जर असे झालें तर आम्ही असंख्य लोकांचे सहकार्य प्राप्त करूं. तरी हि आम्हीं कोणत्या हि वासनेत बाहून जाणार नाहीं. निष्कामसेवा हा मी जो दुहेरी अर्थ सांगितला त्याचा आदर्श आमच्या कार्यकर्त्यांसमोर असला पाहिजे.

लोकनीतीची निष्ठा

साराश, आजच्या परिस्थितीवर मी खालील तीन गोष्टी तुमच्यासमोर ठेवल्या आहेत पहिली गोष्ट अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दुसरी गोष्ट निष्काम-सेवा आणि सक्राम वृत्ति सहन करणे; आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे लोकनीतीची निष्ठा हे एक महत्त्वाचे अंग झाले पाहिजे. या वेळीं सर्व सेवा-सधार्मे जा ठराव केला तो फार च चागला आहे. जेव्हा असा ठराव होतो तेव्हा माझ्यासारख्याला उत्साह वाटतो की, समजाविण्यासाठी काही गोष्ट मिळाली. ठराव असा आहे की, यावर रूप चर्चा होऊ शकते; म्हणजे च चर्चला उत्तेजन देणारा हा ठराव आहे. 'जर आम्ही मत दिले नाही तर नागरिक कर्तव्याची हानि होणार नाही काय? जर पुष्कळ लोकानी आमचे म्हणणे मान्य केले तर अयोग्य लोकांच्या हातीं राज्यकारभार जाणार नाही काय?' इत्यादि अनेक प्रश्न उद्भवतात. हे सर्व अद्भुत दि आजचा ठराव मोठा कल्याणकारी आहे. लोकनीतीच्या बाबतीत मा जितका विचार करतो, त्यातून हे निश्चित वाटते की, जर आज राजनीति नष्ट करण्यासाठी सुद्धा तिला मान्य करू तर तिला आपण नष्ट करू शकणार नाही, कारण तोडण्यासाठी त्याच्याबाहेर राहावे लागते. आपण वृक्षाच्या बाहेर राहून च त्याला तोडू शकतो. त्यावर चढून जर ते तोडण्याची इच्छा करू तर तोडू शकणार नाही. म्हणून तोडण्याच्या विचाराने ज्याच्याशी संबंध जोडण्याची इच्छा असते तो सुद्धा एक सूक्ष्मतरंग मोड आहे. आज ज्या परिस्थितीत जग आहे ते पहात असता त्याला निर्दोष मानावयास दि मी तयार होईन. काल एका ऑस्ट्रियाच्या मित्राला मी काही समजावून सांगितलं. पण त्यास एक शका राहिली. त्याच्या मते बाकी सर्व ठीक आहे परंतु सर्व समाजाच्या परिवर्तनासाठी सत्ताकेंद्रावर आमचा अकुश राहिला नाही तर कसे चालेल? ही अकुशाची गोष्ट मी योग्य समजतो. परंतु आमच्या मनात हे स्पष्ट असले पाहिजे की जेव्हा आम्ही त्यापासून दूर होऊ तेव्हा च त्याच्यावर जास्त अकुश ठेवू शकू.

आलोचना केव्हा कार्यप्रवण होईल?

एका मित्राने म्हटले, "पक्षीय राजकारण, सत्तेचे राजकारण, यात न

पडण्याच्या आपल्या नीतीचा परिणाम असा होईल की, जगात होणाऱ्या वाईट कामावर हि टीका होणार नाही.” भी तर म्हणतो की ही उलट गोष्ट आहे. त्यावर टीका होत नाही याचें कारण लोक पक्षात गुरफटले गेले आहेत. जो मोठा पक्ष आहे तो आपल्या निष्ठेसाठी टीका करित नाही. जो त्याचा विरोधी पक्ष आहे त्याच्या टीकेला काहीं च किंमत नाही. ज्याचा किंमत आहे ते टीका करू शकत नाहीत. कारण ते पक्षात आहेत आणि तो च पक्ष कार्य करित आहे. दुसरा जेव्हा टीका करतो तेव्हा त्याची किंमत नाही च. तेव्हा पक्षातीत होऊन आणि लोकनिष्ठा बालगून वेलली टीका च परिणामकारक होते. परिणामकारक याचा अर्थ त्याचा नैतिक परिणाम व्हावा. व्यावहारिक, तात्कालिक परिणाम झाला नाही तरी चाहेल.

अप्पासाहेबांचें उदाहरण

मला अप्पासाहेबांच्या उदाहरणाची आठवण झाली. त्यांना जें वाटले तें त्यांनीं राज्यपुर्नसंघटनसमितीच्या बाबतीत स्पष्ट सांगितलें त्याच्याबद्दल महाराष्ट्रात भरपूर आदर आहे. ज्या पाच दहा व्यक्तींबद्दल तेथे आदर आहे त्यात त्याची गणना होते. आदर असून सुद्धा त्याच्या या सांगण्याची महाराष्ट्रात पुष्कळ विपरीत प्रतिक्रिया झाली. तरी हि कोणाची हिंमत झाली नाही ही टीका असद्देहतुमूलक आहे असे म्हणण्याची. त्याचा अभिप्राय चुकीचा आहे, महाराष्ट्राला हानिकारक आहे, ते महाराष्ट्रद्रोही आहेत, येथपर्यंत हि म्हटलें गेलें परंतु कोणी हि असें म्हटलें नाही कीं ती टीका असद्देहतुमूलक आहे. ह्याचा फार मोठा नैतिक परिणाम होतो. तात्कालिक परिणाम घडला नाही तरी वातावरण यात झाल्यार त्याचा प्रभाव जरूर पडेल.

कार्यरचना

आता निवडणुकीचा काल आहे. म्हणून आम्ही अधिक योजनाबद्ध कार्य करू इच्छित नाही. फक्त एक विचार आपल्यापुढें ठेवतो की, निवडणुकीनंतर आपल्या कार्यकर्त्यांची अशी योजना करा. आमच्याभाषेत ज्या भू दान-समित्या बनवावयाच्या आहेत त्या सर्वसेवासभासाठी आम्ही जो आदेश

ठेविला आहे तो आदर्श आणि लोकनीति मान्य करणारे लोक च त्यात असावेत. बाकीच्या सर्व लोकांचे सहकार्य आम्ही घेत राहू. ते मी आता सांगितले च. लोकनीतीच्या बरोबर सर्व-समेलन हि असले पाहिजे. हे त्याचें एक अंग च आहे.

आजकाल काही लोक बाबांच्यावर आक्षेप घेतात. ते म्हणतात की, बाबांचा हा 'शमुमेळा' आहे. म्हणजे च शमुच्या वरातीत जसे भूत, पिशाच, प्रेत आदि लोक होते, तसे च या जमातीत सर्व प्रकारचे लोक असतात. कोणी पी. एस्. पी. चाला असतो. कम्युनिस्ट सुद्धा असतो आणि एखाद दुसरा जनसघातला हि. काहों लोकाना वाटते की अशा अयोग्य लोकांचे सहकार्य घेतल्याने कार्यात अशुद्धि येते. यावर मी दोन दृष्टींनी विचार करतो. एक तर आम्ही जे कार्यकर्ते नेमू आणि जे या आंदोलनाचे मूलाधार होतील त्याची लोकनीतीवर निश्चित निष्ठा असली पाहिजे. या च बरोबर आम्ही अशी योजना करू की सर्व लोकाना हृदयपरिवर्तनाची संधि मिळेल. जर सर्व पक्षातील लोकाना यात दाखल व्हावयाचें असेल तर त्यांना दाखल होण्यासाठी आम्ही संधि द्यावी.

अहिंसेने हिंसा सहन करावी

हिंसेमध्ये अहिंसक मनुष्याला सहन करण्याची शक्ति नाही पण अहिंसेमध्ये हिंसक मनुष्याला सहन करण्याची शक्ति असली पाहिजे. हिंसक राज्य असेल तर ते अहिंसक लोकांवर बदी घालील, स्वतंत्रपणे बोलण्याची संधि देणार नाही. एखाद्या वेळीं त्यांना भयंकर मानून त्यांच्यावर भाषणबंदी घालतील. परंतु जर अहिंसक राज्य असेल तर हिंसेचा प्रचार करणाऱ्याला हि पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल. हिंसेची तरफदारी करण्यासाठी जितकी व्याख्याने द्यावयाची असतील, जितके लेख लिहावयाचे असतील, तितके लिहा. आमच्या राज्यात कोणत्या हि ग्रथावर बंधन राहणार नाही. तेव्हा च अहिंसा विकसित होईल. मी या बाबतीत अगदी निश्चक आहे. तर अनेकांचा या बाबतीत भ्रम आहे. ते म्हणतात की, यामुळे भूदान आंदोलनाची हानि होत आहे. परंतु मला असे वाटत नाही. भिन्न भिन्न पक्षांच्या भिन्न भिन्न पद्धती मान्य करणारे हिंसेवर काहींचा हि विश्वास

असणारे, अशा लोकांच्या हातीं या आदोलनाचे चालकत्व राहिलें तर आमच्या आदोलनाला धोका आहे असे मला वाटत नाहीं. काहीं प्रमाणात आम्हीं आता च सहन केले आहे. परंतु पुढे आम्ही आमच्या कामात सर्व लोकांचें सहकार्य घेण्याइतके आमचें मन तयार झाल पाहिजे.

अहिंसेमध्ये सर्वांना संधि देण्याची शक्ति

समुद्र कोणत्या हि ओढ्याचा स्वीकार करण्यास नकार देत नाहीं. माझ्यात शुद्ध नदी च यावी आणि घाण पाण्याचा नाला येऊ नये असे तो म्हणत नाहीं. म्हणून आम्ही जर या आदोलनाला 'जनआदोलन' अथवा 'अहिंसेचे आदोलन' म्हणत आहांत तर अहिंसेमध्ये सर्वांना पचविण्याची शक्ति पाहिजे. आम्हीं त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. त्यांना संधि दिली पाहिजे. समुद्र ओढ्याला संधि देतो तेव्हा आपले खारें रूप हि त्यास देतो. म्हणजे आपलें रूप देण्यासाठीं च तो त्याचा स्वीकार करतो. त्याच्यात हिंमत आहे. तो ओढ्याला असे म्हणतो कीं तू आलास तर माझ्या रूपात काय फरक पडणार ? मी माझें च रूप तुला देईन म्हणून अहिंसेत अशी शक्ति पाहिजे कीं जे कोणी लोक येतील त्यांना ती पचवून टाकेल. यासाठीं मी एक उदाहरण दिलें होतें कीं, जर रुळ सत्त्वगुणाचे—अहिंसेचे—असतील तर तें पुरे आहे. मग त्यावर एजीन वा डचे कोणते हि असोत. त्यात रजोगुण असो वा तमोगुण असो, आम्हाला चिंता नाहीं. परंतु त्या रुळात काहीं दोष जसता कामा नये. ते योग्य दिशेला च टाकलेले असले पाहिजेत. अशा प्रकारें आम्हाला सर्व लोकांचे सहकार्य घ्यावयाचें आहे. आम्हाला त्यांना संधि द्यावयाची आहे.

मी मोठ्या पक्षाचा नेता असतो तर

समजा, ज्या पक्षाच्या विरुद्ध सामना देण्या इतपत दुसऱ्या पक्षात कोणी नाहींत अशा एखाद्या मोठ्या पक्षाचा मी पुढारी असतो तर मी जस जाहीर केले असत कीं 'सर्व पक्षातील चांगल्या लोकांनीं मला सहकार्य द्यायें.' चांगले लोक म्हणजे ज्यांच्यात सचोटी आहे. हिंसावाले मुद्रा सचोटीने हिंसा मान्य करीत जसतील तर ती हि एक सचोटी जाहे कम्युनिस्टांची आपल्या तत्वावर सरी नष्टा जसेल तर त्यात हि सचोटी जाहे. जसे

जितके लोक असतील त्यातून मा निवड करीन. अमक्या तमक्या मनुष्या-
 विरुद्ध कोणाला हि उर्भ करणार नाही ज्याना काहीं अनुयायी आहेत, जे
 आपले विचार— मग ते चुकीचे का असेनात — मांडू शकतात, आणि जे
 पैशाच्या मोहाला बळी पडणार नाहीत, अशा लोकांना मी पार्लमंटमध्ये
 येऊ देईन आणि सांगन की, मला याचे विरुद्ध कोणास हि उर्भ करावयाच
 नाही राजकीय पुढाऱ्यांना सूचना करण्यासाठी मी ह सांगत नाही कारण
 त्यांना सूचना देण्याचा अधिकार मला नाही जे त्या कार्यात पद्धतात व
 त्याची जबाबदारी उचलतात अशा च लोकांना तो अधिकार आहे. माझे
 जबाबदारी नसलल बोलण आहे. म्हणून यात मी सूचना करण्याची गोष्ट
 नाही. तरा हि मा हा एक प्रकट विचार आपणासमोर मांडीत आहे
 कारण मला कोठ मजिमडळ बनवायचें नाही साराश, की भिन्न भिन्न
 पक्षातील लोका या कार्यात प्रामाणिकपण सहभागी होऊ इच्छीत असतील -
 मग त्याचा विश्वास हिसवर असो की जहिसेवर असा, ते ईश्वरनिष्ठ असोत
 वा नास्तिक असोत - त्या सर्वांना आम्ही सहभागी करू अशी आमची
 वृत्ति असली पाहिजे. दुसरे पक्षां आम्ही मान्यता दिलेले, लोकनीतीवर
 विश्वास असणारे मूळ सेवक दहा बीस असून चालणार नाही, तर लोकांच्या
 सख्येनें असले पाहिजेत.

त्रिविध निष्ठेचें सम्मेलन

आमच्यामध्य हि त्रिविध योग्यता विकसित झाली पाहिजे (१) अहिंसा,
 सत्य व अपरिग्रह याची मूलभूत दृष्टि (२) निष्कामवृत्तीनें सेवा करण्याची
 शक्ति आणि सकाम लोकांना सहन करण्याची वृत्ति त्या च प्रमाणें (३)
 लोकनीतीमध्ये श्रद्धा. अशा सर्व लोकांचें सम्मेलन झालें पाहिजे अशी
 त्रिविध निष्ठा निर्माण झाली तर हिंदुस्थानात अहिंसेला सधि च नाही अशा
 तद्देचे जें चित्र मी आरम्भी रेखाटलें होतें, तसें राहणार नाही. माझा
 विश्वास आहे की, हिंदुस्थानात अहिंसेचा फार आदर आहे लोकांच्या
 अंत करणाला अहिंसा जिजकी आकर्षित करते तितकी दुसती कोणती हि
 गोष्ट नाही असा तामिळनाडूमध्ये मला अनुभव आला. ज्यात हिंसात्मक भाव
 भरला असेल तेवढे च आमचे शब्द त्यांना बोंचतात तेवढें जर आम्ही

बोललों नाही तर त्यांना काहीं च बोचणार नाहीं, ते पूर्णपणे आकर्षक होईल.

भाषावार प्रांतरचनेचे गुणदोष

मी आता काहीं व्यावहारिक बाबतींत बोलणार आहे. हिंदुस्थानात भाषा-
वार प्रातरचना झाली या विचारात काहीं दोष नाहीं असें मीं अनेक वेळा
सांगितले आहे. चांगला विचार चुकीच्या पद्धतीने अमलात आणला गेला
तर ती गोष्ट वेगळी परंतु त्या विचारात अगभूत काहीं दोष नाहींत कोणत्या
ना कोणत्या प्रकाराने तो पुष्कळ च सोडवला गेला आहे परंतु थोडासा
शिल्लक आहे. देशाची भाषावार प्रातरचना करणे फार लाभाचे आहे. पण
त्या च बरोबर एक दोष उत्पन्न होण्याची भीति असते त्या दोषाचा प्रतिकार
केला पाहिजे.

भाषा हे विचार प्रसाराचें माध्यम

आज असिल भारतीय सेवकत्व बनण्याला अनुकूलता दिसत नाहीं इंग्रज
आल्यानंतर हिंदुस्थानात असिल भारतीय नेतृत्व झाले, असिल भारतीय
सेवकत्व झाले नाहीं गांधीजींच्या सारखे वाडे च लोक असिल भारतीय
सेवक होते. त्या काळीं असिल भारतीय नेतृत्व इंग्रजी भाषेमुळ आले ही
स्पष्ट गोष्ट आहे ही माझ्या दृष्टीनें गैर गोष्ट नाही. इंग्रजी भाषेमुळें च
विवेकानंदाचे कार्य झाले जर विवेकानंद झाले नसते तर जी स्थिति तुका-
रामाची होती त्याच्यापेक्षा रामकृष्णपरमहंसाची अधिक चांगली झाली
नसता. रामकृष्णापेक्षा तुकारामाची योग्यता कमा दाती असे मला वाटत
नाहीं परंतु विवेकानंद झाले आणि त्यानीं इंग्रजी भाषेमार्फत रामकृष्णाची
कीर्ति जगात पसरविली तुकारामाचे जे उपकार जगावर झाले त्यात कोणत्या
प्रकारची उणीव नाही आणि विवेकानंद झाले नसते तर रामकृष्णपरमहंसाच्या
योग्यतेत कोणती हि उणीव निर्माण झाली नसती. सताच्या विचारासाठीं
प्रचाराची जरूरी आहे असें मला वाटत नाहीं पण हें मान्य केले पाहिजे
कीं, आज रामकृष्णपरमहंसाचें ज काम चालू आहे त्यासाठीं विवेकानंद
पार मोठे प्रचारक झाले आणि इंग्रजी भाषेमुळ ते प्रचार करू लागले.

हिंदुस्थान रामानुजाना पार मोठे गुरु मानते. परंतु तामिळनाडूमध्ये जे मदान् गुरु झाले त्याचे रामानुज शिष्य होते. त्याच्यासमोर, ज्ञानेश्वरासमोर तुकारामाचें मस्तक जसें नत होई, तसें रामानुजाचें मस्तक नत होते. त्या ठिकाणीं नम्मालवार याचसारखे मदान् गुरु झाले. नम्मालवार याचे रामानुजावर जे उपकार झाले ते ससृष्ट भाषेमार्फत सर्व हिंदुस्थानभर पसरले.

हिंदीने च अखिल भारतीय सेवकत्व

आध्यात्मिक विचार पसरविण्यासाठीं कोणत्या हि माध्यमाची जरूरी नाहीं हें मी मान्य करतो. पण व्यावहारिक विचार पसरविण्यासाठीं माध्यमाची जरूरी असते. एका काळीं ससृष्ट भाषेच्या मार्फत सर्व हिंदुस्थानात विचार पसरविले जात असत. नंतर इंग्रजा भाषेमार्फत ते काम झालें. आता भाषावार प्रातरचना झाली आहे. प्रत्येक प्राताचा कारभार त्या त्या भाषेत चालेल आणि चालला हि पाहिजे. अद्या परिस्थितीत भारतीय सेवकत्व नष्ट होईल. तें चालू ठेवायला पाहिजे असेल तर हिंदी भाषेमार्फत च तें चालू होईल. आज अखिल भारतीय नेतृत्व धोक्यात आहे. पण अखिल भारतीय सेवकत्व निर्माण होऊ शकतें. याचें उदाहरण म्हणजे आमचे प्रोफेसर बग हे होत. ते कोणी नेते नाहीत. पण अखिल भारतीय सेवक होऊ शकतात ते सर्व हिंदुस्थानात जाऊ शकतात आणि बोलू शकतात. तसें च ओरिसातील पट्टनायक हे हि हे काम करू शकतात. हल्लीं ते जास्त फिरत नाहीत कारण ते काम करीत आहेत. जर ते फिरले, गुजराथ वगैरे ठिकाणीं गेले, आपल्या अनुभवाचे चार शब्द त्यांनीं सांगितले, तर कोणत्या हि नेत्याच्या भाषणाचा परिणाम होणार नाही इतना त्याच्या शब्दाचा होईल. त्याच्या प्रातात त्याचा प्रभाव पडत आहे. पण त्यांनीं प्राताच्या बाहेर हि गेलें पाहिजे.

अखिल भारतीय सेवकत्वाची योजना

अखिल भारतीय सेवकत्वासाठीं अधिक योग्यतेची गरज नाही. अखिल भारतीय नेतृत्वासाठीं योजना करणे कठिण कार्य होईल. पण अखिल भारतीय सेवकत्वासाठीं योजना करणें कठिण नाही. आमच्यातील काहीं

लोक असे असावेत की ज्यांनी आपापल्या प्रातात काम करीत असताना थोडासा वेळ दुसऱ्या प्रातासाठी द्यावा. मी जास्त नाही पण सहाव्या हिंदुस्थानी मागणी करतो. तेव्हा लोकांनी वर्षातील दोन महिने दुसऱ्या प्रातातील कामासाठी द्यावेत. ते विद्वान् असण्याची जरूरी नाही. परंतु ते अनुभवी असावेत. त्यांच्यात सेवावृत्ति असावी आणि त्यांनी समाजाचे निरीक्षण केलेले असावे. अशा लोकांनी सर्व हिंदुस्थानभर काम करीत राहिले पाहिजे. त्यांची सख्या कमीत कमी शंभर असावी, आणि इकडून तिकडे विचार पोचविण्याचे काम त्यांनी करावे.

भूदान आंदोलनासाठी या गोष्टीची फार जरूरी आहे कारण हिंदुस्थानचे शरीर जड आहे त्याच्या एका कोपऱ्यात एखादी घटना घडली तर ती दुसऱ्या कोपऱ्यात पोचत हि नाही. 'कोरापुट' मध्ये इतके भ्रामदान झाले. पण येथे तामिळनाडूमध्ये त्याचा काही परिणाम नाही. साहित्याची कमतरता इत्यादि अनेक कारणे आहेत की ज्याची पूर्तता आपण करू शकू. परंतु त्यामुळे काम होणार नाही. साहित्य आणि वर्तमानपत्रामार्फत शहरापर्यंत च बातमी पोहोचेल गावोगावी बातमी पोहोचविण्यासाठी शिबिर इत्यादींची योजना झाली पाहिजे आणि भिन्न भिन्न प्रकारच्या अनुभवी लोकांनी इकडून तिकडे गेले पाहिजे. अशी एखादी व्यापक योजना आपण आपली पाहिजे.

प्रत्येकाच्या नावावर एकेक जिल्हा

व्यापक योजना सरसोल नसेल तर निरुपेक्ष ठरेल. म्हणून आम्हाला सोलवर असणारी योजना केली पाहिजे मी यावर दोन वर्षे विचार करीत आहे. परंतु देवरभाईंना जेव्हा मला ही च गोष्ट सांगितली तेव्हा मला घाटल की, ही सूचना व्यावहारिक आहे माझ्या सूचना व्यावहारिक आहेत की नाहीत याची माझ्या मनात नदमी शंका येते पण जेव्हा देवरभाई मला म्हणाले, 'आपण माझ्या नावावर एक जिल्हा का ठावीत नाही?' तेव्हा ती दूर झाली माझ्या मनात हा च विचार होता की, प्रत्येकाचा संपन्न कोणत्या ना कोणत्या जिल्ह्याच्या कामासाठी जगावा. आपल्या नावावर एखादा जिल्हा असावा पण जिल्ह्यावर आपलं नाव नसे तसे झाले

तर बाकीचे सर्व कार्यरुतें शून्य ठरतील आणि तो मनुष्य अहकारी होईल. त्यामुळे तो किंवा त्याचा जिल्हा कोसळून पडेल. म्हणून प्रत्येकाच्या नावावर एक जिल्हा असावा. ऑपिसात काम करणाऱ्या मनुष्याच्या नावावर हि एक जिल्हा असावा. नाही तर तो ऑपिसचें काम करील. म्हणून त्याचें काम एकागी होईल. अशा प्रकारें तीनचें जिल्ह्यासाठी आमचेजवळ माणसें नसलीं आणि निम्न्या जिल्ह्यासाठी च असलीं तरी चालेल तो मनुष्य त्या जिल्ह्यातील सर्व लोकांचे सहकार्य मिळवून काम करील. दोन चार लोकांनीं मिळून एक जिल्हा घ्यावा असें हि होऊ शकतें. ज्याप्रमाणें वृक्षाचा सवध मातीशीं जोडला गेला पाहिजे तसा च आमचा सवध हि कोणत्या ना कोणत्या जिल्ह्याशीं असला पाहिजे. नुसते आकाशात किती भटकरागार !

अनुभवसिद्ध सल्ल्याचें महत्त्व

आमचा वल्लभस्वामी इरुडची बातमी तिरुडे व तिरुडची बातमी इरुडे पाहोंचविण्याचें व्यापारी कार्य करतो. तें काम हि चागलें आहे. त्याची जरूरी आहे. परंतु व्यापारी कामाबरोबर च थोडे उत्पत्तीचें काम हि केलें पाहिजे. आज त्याचा सल्ला विना अनुभवाचा असतो. परंतु त्याच्या हातीं काहीं काम असेल तर तो अनुभवाच्या कसोटीवर कसलेल्या च गोष्टी सांगेल. महमदानें कुराणामध्ये किती तरी वेळा सांगितलें आहे कीं 'मी कोणी कवि नाहीं.' याचा अर्थ असा च कीं कवीजवळ स्फूर्ति असते. मी स्फूर्तीमुळे ही गोष्ट सांगत नाहीं तर प्रत्यक्ष अनुभवाने च सांगत आहे. अशा प्रकारें प्रत्यक्ष अनुभव असेल तर आमचे काम अधिक तेजस्वी होईल. सर्व काम जनेवेर सोंपवून दिलें जावें असें व्हावयास पाहिजे आणि तो मनुष्य पक्त शून्य म्हणून रहावा. जर आम्हीं एखाद्याची नेमणूक केली तर तो शून्य होणार नाही. तो किती हि मोठा आकडा असो तरी तो शून्यापेक्षा कमी च होईल. कारण शून्यामार्गे दुसरे आकडे राहू शकतात. अशा प्रकार तो मनुष्य दुसऱ्याकडून काम करून घेईल. सर्वोच्च्यामार्गे तगादा लावणारा तो असेल. तो सर्व काम तेथल्या माणसामार्फत च करील. असें झालें तर आमच्या अनेक अडचणी दूर होतील. केंद्रावरून संचलन करण्याचा फार मोठा भार नाहीसा होईल. स्थानिक प्रयत्नाना भरपूर वाच मिळेल. म्हणून माझी विशेष

सूचना अशी आहे की, प्रत्येकाने आपला सवध एकेका जिल्ह्याशी जोडावा आणि अशा प्रकारे जिल्ह्याजिल्ह्यातून सेवक तयार व्हावेत

तामिळनाडूचे हृदयद्वार उघडले

आता तामिळनाडूविषयी काही सांगतो हिंदुस्थानात अनेक प्रश्न आहेत. त्यातील हा एक प्रश्न आहे की, उत्तर हिंदुस्थानचा दक्षिण हिंदुस्थानशी, विशेषतः तामिळनाडूशी, कसा सवध जोडावा आंतरिक एकाता आहे च पण बाह्यएकता कशी आणावी, असा देशासमोर प्रश्न आहे म्हणून च तामिळनाडूमध्ये भूदानाबरोबर अन्य गोष्टा जोडल्या आणि सर्वांचे बाबतीत लोकाना समजावीत आहेत याचा परिणाम असा झाला आहे की सहा महिन्यांनंतर तामिळनाडूचे हृदय उघडें झालें आहे

आता येथील लोक ग्रामदान देऊ लागले आहेत लोकांचा तयारी होऊ लागली आहे व ते ' हो ' हि म्हणू लागले आहेत आता च मी धारापूरम च कोईमटूर येथील लोकाना विचारल की, " आपण कमीत कमी किती ग्रामदान मिळवू शकाल ? कमीत कमी आरुडा सांगा " त्यांनी विचार करून सांगितलें की, " आम्हाला आशा आहे की जर आम्ही चार पाच महिने प्रयत्न करू तर शहर ग्रामदानें मिळवू " ते हें काम करतील यात मला शका नाही. त कामाला लागताल त्याच्या मुरातून ' निष्ठापूर्वक ' इतकें निघाले वामुळ च मला वाटले की, तामिळनाडूचे हृदय खुलें झालें आहे. आधी हृदय खुलें झालें नव्हत आता तामिळनाडूमधील लोक मला आपल्यापैकी च समजू लागले, एवढें सहा महिन्यात काम झाल

खादीचे हि ध्वजन

मी तामिळनाडूमध्ये जाऊन काही कातिकारी कार्य करित अशी अपेक्षा धरली तर तो उद्धटपणा होईल तामिळनाडू लोकांमधील शाणी निघाले तर तें मी जाणू शकतो, परंतु बाहेरचा मनुष्य येथें यावा, त्याच भाषणाचें भाषांतर वेलें जावें, त चाललें वाईट नस हि असलें तरी त्याचा परिणाम व्हावा, अशी आशा करणें योग्य नव्हे. मी हि अशी जाशा बाळगली नाही हळूहळू आपण समाजाशी एक होऊ या च जाशन मी काम देऊ सहा

महिन्यात ग्रामदानी गा. निभूत्यामर्ली. अशी हि काही गा. निवतील की ती ग्रामदानाबरोबर च आमच्या दुसऱ्या विचाराचा हि प्रचार करण्याची प्रतिज्ञा करतील. जस एका गा. तयार झाले आहे त्याने ग्रामदान तर दिले च परंतु त्याबरोबर अशी हि प्रतिज्ञा केली की, आम्ही आमच्या गा.ची खादा निर्माण करू आणि ती च वापरू याचा अर्थ असा की, या ठिकाणी ज्याला ग्रामयोजना म्हणता येईल जस वातावरण निर्माण झाले आहे योजना अखिल भारतीय असावी

अशी योजना पाच हजार गा.त मिळून होऊ शकेल आणि लोक समजून, विचार करून तयार करू शकतील सर्व सेवा उपान या दिशेने प्रयत्न करावे जसे नी म्हटले हतें भारतात त्याचे कमीत कमी तीन विभाग असावेत एक पूव विभाग. त्यात बिहार आणि उत्तर प्रदेश असावा. दुसरा मध्य येथे च तिसरा तामिळनाडूमध्ये अशा प्रकारे तीन शाखा करून समय दर्शने काम केले तर, मला वाटत, जसा कोरापुटमध्ये एका नमुना होईल, जसा बिहारमध्ये एक हादल, तसा च कदाचित् त्याच्यापेक्षा भिन्न असा एक विशिष्ट प्रकारचा नमुना तामिळनाडूमध्ये होऊ शकल 'विशिष्ट प्रकारचा' अशासाठी की वारापुटचा नमुना एक मोठी 'अभ्यास शाळा' - प्रॅक्टिसिंग स्कूल-आहे. पार माठे पुण्यनार्य आहे ते आम्हाला मागासलेल्या जमातीची सेवा आणि जगदी नवीन पद्धतीने सर्वच्या सर्व काही निर्माण करण्याची संधि मिळू शकते जाता 'पास्ट ग्रॅज्युएट'-पदवी उत्तर अभ्यासक्रम-चालू आहे. आतापर्यंत जितका विद्या मिळविली असेल त्या सर्वांची परीक्षा तथे होईल ते एक विशेष प्रकारचे नाम आहे तामिळनाडूचे पाणा पाहिले

तामिळनाडूची गोष्ट वेगळी आहे येथील सर्व लोक समजूतदार च बुद्धिवान् आहेत ते ज काही करतील ते विचारपूर्वक करतील जर अशा च प्रकारे विचार करून काय करणारी पन्नास गा. असतील तर येथे सर्वोदयाचा पार मोठा प्रयोग होऊ शकेल मी तामिळनाडू येथील लोकाना सांगितले की, 'आम्ही येथील थोडे पाणी तिकडे नेऊ इच्छितों' आपला हा जुना रिवाज च आहे मी येथील समुद्राचे पाणी तिकडे न्यावयाचे च

तिकडचे गगाजल इकडे आणावयाचे. आम्ही कोरापुट व विहारचे पाणी घेऊन येथे आलों आणि ही गगा वाहती केली. आता याचा मोबदला म्हणून आम्हाला समुद्राचे पाणी द्या. ते घेऊन आम्ही तिकडे जाऊ. तामिळनाडूचे काही पाणी असले च पाहिजे. माझी अशी इच्छा आहे की जशा दृष्टीने सर्व सेवा-सधाचे लोकानी विचार करावा आणि येथे आपले एक मजबूत स्थान तयार करावे.

तामिळनाडूला मी पूर्ण न्याय देऊ इच्छितो म्हणून ते मला जितके दिवस ठेवू इच्छितील तितके दिवस रहाण्यास मी तयार आहे. आम्ही बाबाचा उपयोग करून घेत आहोत असे त्यांना वाटले पाहिजे. बाबा त्याचा उपयोग करून घेत आहे असे त्यांना वाटता उपयोगी नाही. ते बाबाच्या जितक्या वेळाची मागणी करतील तितका वेळ देण्यास बाबा तयार आहे. मी सांगितले आहे की, तुम्ही जला १२ मार्चला तामिळनाडूमधून मुक्त करावे; परंतु विशेष परिस्थिती निर्माण करून आपण मला येथे ठेवून घेऊ इच्छित असत तरी माझी येथे राहाण्याची तयारी आहे. येथे आम्हाला पाणी मिळाले नाही तरी आम्ही पाण्याशिवाय निवून जाऊ अशी मर्यादा मी घातलेली नाही. आम्ही समुद्राची घागर भरून घेऊन जाऊ इच्छितो, एवढे च मी तामिळनाडू येथील लोकाना सांगितले आहे

उपाधिरहित होऊन मुक्त विहार करण्याची इच्छा

यानंतर माझी अशी इच्छा आहे की, मी नुसते फिरत रहावे. शिबिर असेल तर शिबिरासाठी आणि चर्चा असेल तर चर्चेसाठी जावे. सर्वोदय इ.०वर चर्चा असते च, तरी हि मुक्त विहार करण्याची माझी इच्छा आहे. आजच्या या कार्यक्रमामुळे त्रास होत आहे म्हणून नव्हे तर यापुढचे माझे काम मुक्तविहारांमुळे च चांगले होईल. विशेषतः महाराष्ट्र आणि गुजरात-मध्ये जाताना माझ्या मनात आले की, हे भूदान इ.०चे कवच उतरून ठेवावे. ज्याप्रमाणे घालक उघडा नागडा आर्जेजवळ जातो तसे च तिथे जावे. मी तिथे सागेन की, “मला काही त्रास बोलावयाचे नाही; फक्त आपली सेवा करावयाची आहे, चर्चा करावयाची आहे, सहामसलत थाववाची आहे. तुम्ही जे सांगाल ते ऐकण्याची तयारी माझी आहे. जर

मुद्दाला परिवर्तन—उदल करण्याची गरज आहे तर-मला हि परिवर्तन करावयाचे आहे.” जर तामिलनाडू येथील लोक मला भरलेला समुद्र-कलश देऊन पाटवतील तर थापुडे व्यक्तिगत पुण्य संपादन करण्याची मला काही गरज नाही. आतापर्यंत जे पुण्य संपादन केले ते व्यक्तिगत नसले तरी त्याला व्यक्तिगत स्वरूप होते च. ते व्यक्तिगत स्वरूप नाहीसे होऊन मी ‘निमित्त’—‘केवल’ होऊन राहीन. संस्कृतच्या या ‘केवल’ शब्दात फार अर्थ भरलेला आहे. मला आशा आहे की, गुजरात-महाराष्ट्रातील सेवक या गोष्टीचे रहस्य समजतील.

गुजरात महाराष्ट्राला मी काही नवीन विचार देऊ शकेन असा मला अभिमान नाही. परंतु मी हाती एक काम घेतले आहे आणि त्याकरिता सर्वांना विचार समजाविणे जरूर आहे. त्याच्या मुळाशी काम आहे. कार्य होत राहील. आणि मला विश्वास वाटतो की, फार मोठे आणि सजोळ कार्य होईल. पण ते पुढे न ठेवता मी अवर्तु-स्वरूप होऊन जावे गुजरातमधून मला पुष्कळ च मिळाले आहे. संस्कृत सोडून महाराष्ट्रातील जितके मराठी वाङ्मय मी वाचले तितके कोणत्या हि अन्य भाषेचे वाचले नाही. जरी जगातील पुष्कळ भाषांचा पुष्कळ खोल परिणाम मजवर झाला आहे तरी हि मी आजारी असताना किंवा बेभान स्थितीत मला वाटत नाही की संस्कृत वा मराठीशिवाय माझ्या मुखातून सहजपणे दुसरे वचन निघेल. कारण त्या भाषा अगदी आत खोलवर गेल्या आहेत. त्या वचनात काही विशेष शक्ति आहे अशी गोष्ट नाही.

एका सिध्दन् मित्राशी सभाषण चालले होते. त्याने विचारले की ‘आपणाला बायबलपासून काय मिळाले?’ त्याच्या कधी मनात हि न आलेल्या विशेषतः ‘न्यू टेस्टामेंट’ आणि ‘ओल्ड गॉस्पेल’ मधील गोष्टी जेव्हा मी त्याला सांगितल्या तेव्हा त्याला आश्चर्य वाटले. जर त्यावर व्याख्यान देण्यासाठी मी बसलो तर हिंदुधर्मात किंवा इस्लाममध्ये नाहीत अशा किती तरी गोष्टी जगापुढे मी माझू शकेन. असे आहे तरी आणि मी या अनेक भाषा शिकलो नसतो तरी माझ्या आध्यात्मिक तयारीत फरक पडला असता असे मला वाटत नाही असे मी त्याला सांगितले. कारण लहानपणी जे

संस्कृत, मराठी आणि नंतर गुजराथी वचनें मी वाचलीं आणि ऐकलीं तीं पुरेशीं आहेत. दुसरीं किती हि वचनें मी नंतर ऐकलीं तरी त्यानीं त्या च भावनेला पुष्टि मिळाली. त्या भावनेची शक्ति पुष्कळ च वाढली. हे बाकीच्या सर्व साहित्याचे मी उपकार मानतो. पण मला जी मूलभूत वस्तु मिळाली त्यासाठीं इतक्या भिन्न धर्माच्या पासून मिळविलेल्या गोष्टीची जरूरी होती असें मला वाटत नाहीं.

साराश, महाराष्ट्र व गुजरातमधून मी सर्व काहीं मिळविलें आहे. म्हणून तेथें देण्यासारखे माझ्याजवळ काहीं च नाहीं. मी सेवा करण्यासाठीं तिथे जाणार आहे. आपल्या मनात मी एखादा राव विचार, एखादी उपाधि, एखादा कार्यक्रम ठेवणार नाहीं. पण असें होण्यासाठीं तामिळनाडू-कडून मला एक पूर्ण कुंभ समुद्राचें पाणी मिळाले पाहिजे.

आजारासाठीं क्षमा याचना

मी आजारी पडलों याची मला काहीशी लाज वाटते. हें आजारपण खूब शकलें असतें असें मी मानतो, आणि या परिस्थितीला पुष्कळ कारणे आहेत असें मला वाटत नाहीं. मनुष्याचे हातून अनेक चुका होतात की ज्याचे त्याला भान नसते. ती जी उणीव आहे ती मी पाहिली. मी आजारी पडता कामा नये. मी गीतेवर टीका लिहीत असता 'गीताई कोषात' एक टिपणी दिली आहे : सत्त्वगुणाचें लक्षण भगवद्गीतेत दिले आहे. ते असें— 'प्रकाशकम् अनामयम् ।' अर्थात् तो ज्ञानरूप प्रकाशमय असतो आणि त्यात आमय म्हणजे रोग नसतो, तो आरोग्यदायी असतो. नेहमीं आपल्या देशात असें मानण्यात आलें आहे कीं सत्त्वगुणी लोक नीतिवान्, बुद्धिवान् व चरित्रवान् असतात. परंतु ते निःसंशय तीव्र बुद्धीचे असतात असें मानलें गेलें नाहीं. 'सत्त्वगुणी माणसें च बुद्धिवान् असू शकतात' हा च त्या गीता-वचनाचा अर्थ आहे. त्या च बरोबर असे हि मानण्यात आले नाहीं कीं 'सत्त्वगुणी मनुष्यानें आजारी पडता कामा नये. जेथें आजार आहे तेथे थोडासा तरी रजोगुण, तमोगुण आला च.' पण शेवटीं हा प्रकृतिधर्म-निसर्गधर्म आहे व तो ईश्वराचे हातीं आहे. सत्त्वगुणाबरोबर आरोग्याचा विशेष संधा नाहीं असें मानलें जातें. तरी हि त्या वचनावर माझा विश्वास आहे. मला

वाटते, सत्त्वगुणात जशी नीति व चारित्र्य असते तशीच कुशाग्र बुद्धि व संपूर्ण आरोग्य असले पाहिजे. अन्यथा सत्त्वगुणात काहीतरी उणीव राहिली असे वाटते व अनुभव हि असाच येतो. जेव्हा या गोष्टीचे आकलन झाले तेव्हापासून कधी काही चूक घडल्याशिवाय मी आजारी पडलो नाही असा अनुभव येऊ लागला. काही ना काही चूक झाली आणि ती चूक आढळून हि आली म्हणून मी आपली क्षमा मागतो.

पलनी (मदुराई)

-२०-११-'५६

‘सत-आवन’चा आवाज

: ३५ :

हल्ली माझ्यात अत्यंत एकाग्रता आली आहे. कोणते हि काम घेतले तर ते एकाग्रतेने करण्याची मला सवयच आहे. परंतु सध्या एक विशेष प्रकारचा मानसिक अनुभव येत आहे. आताच शंकररायजींनी त्याचं वर्णन केले आहे. त्याचा उच्चार करण्याची माझी इच्छा नव्हती, परंतु यात्रेला निघण्यापूर्वी मला मूर्च्छा आल्यासारखे झाले, म्हणून मी थांबलो. मला पाहिल्यापासूनच आज वाटत होते की, मी यात्रा करू शकणार नाही. तरी अनुभवाशिवाय अदाजाने निर्णय घेणे योग्य नाही म्हणून मी निघालो.

हा एक प्रकारचा अविवेकच समजला जाईल; पण हा एकाग्रतेचा परिणाम आहे. पतंजलीचे एक सूत्र आहे—“ततः पुनः शान्तोदितो हृत्य प्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता परिणामः ।” एका क्षणात जी भावना शान्त होते आणि दुसऱ्या क्षणी जी भावना निर्माण होते त्या दोन्ही भावना जेव्हा तुल्यबल होतात तेव्हा एकाग्रतेचा परिपाक झाला असे समजल पाहिजे. म्हणजे एकच भावना सतत कायम राहणारी असे ते सांगत नाहीत, त्याला हि एकाग्रता म्हणतात. पण या सूत्रात जे सांगितले गेले आहे तो एकाग्रतेचा परिपाक आहे. एकच भावना कायम राहाणे वेगळी गोष्ट आहे. भावना प्रत्येक क्षणी निर्माण होते आणि लीन होते. अशी निर्माण

होणे आणि लीन होणे या क्रिया चालू राहातील तर तो प्रवाह चालू राहील; परंतु लीन झाल्यावर उठणारी भावना ती च असेल, ती च भावना परत परत उठून लीन होत जसेल, तर तो एकाग्रतेचा परिणाम आहे. हल्लीं मला त्याचा अनुभव आला. येथे अनेक प्रकारची चर्चा झाली यावेत हि अनेक विषयावर चर्चा चालते; त्या पण साऱ्या चर्चा वरपर च होतात; पण आत मात्र त्याच क्रान्तीच्या कल्पनेचा जप चालत राहतो असा मला अनुभव येत आहे.

जगाची संशयाकुल अवस्था

आता च एका मित्रांनी सांगितलें कीं, ‘सत्तावन सालीं चमत्कार होऊ शकेल’ एक मित्रिच गोष्ट आहे. नुस्तीच हगेरी, पोलड इ० ठिकाणीं गडबड झाली असें दिसते कीं, जेव्हा रशिया हगेरीवर आपलें वर्चस्व निर्माण करीत आहे त्या च वेळीं तो असे हि सागत आहे कीं, “आम्हीं निःशस्त्राकरणास तयार आहों. आम्ही आपले अँटम व हैड्रोजन बॉम्बचे प्रयोग हि बंद करण्यास तयार आहोंत. आडकच्या ‘शस्त्रास्त्रशक्तीची खुली तपासणी व्हावी.’ ” या सूचनेत काहीं परिणामकारी अर्थ आहे असें आम्हाला वाटत नाहीं. तरी हि ‘त्यासाठीं आम्ही तयार आहोंत.’ प्रथम ते याला तयार नव्हते. साराश, मोठ्या राष्ट्रांनीं इतकी च सेना ठेवावी असें जें चालू आहे ते केवळ दोग आहे असे नाहीं. असे स्पष्ट दिसते कीं देशातील निवडक नेत्यांच्या, ज्यांच्यावर देशाची जबाबदारी आहे अशांच्या, बुद्धींत खूप खळबळ चालू आहे याचीं कित्येक उदाहरणे आहेत परस्पर-विरोधी आरोप केले जातात; त्यातून काहीं हि मार्ग निघत नाहीं; काहीं सुचत नाहीं. इकडे तर सैन्यावरची श्रद्धा सोडवत नाहीं, आणि तिकडे सैन्यावर पूर्ण श्रद्धा बसत नाहीं. जेव्हा एखादी श्रद्धा असेल-मग ती चुकीची का असेना-तेव्हा च कर्मयोग चालतो. जरी परिणाम वाईट झाला तरी कर्मयोगासाठीं निश्चय हा असला च पाहिजे, परंतु आज जबाबदार नेत्याची मनःस्थिति जशी झाली आहे कीं, त्याचा कोणत्या च गोष्टीबाबत निश्चय होत नाहीं, ते संशयाकुल अवस्थेत आहेत, जशा वेळीं जो आपली बुद्धि निश्चित राखू शकेल, निःसंशय व शांत ठेवू शकेल, त्याच्याकडे च

जगाचें नेतृत्व येईल. त्याला नेतृत्व करण्याची इच्छा नसली तरी तें करावें लागेल.

अहिंसेच्या दिशेने विचारप्रवाह

आज तर असें दिमून येतें कीं विश्वयुद्ध केव्हां होईल. हें कोणी हि सांगू शकत नाही. तरी हि मला वाटते कीं, ज्या शक्ती काम करीत आहेत त्या अहिंसेच्या दिशेने च कार्य करीत आहेत. अहिंसेला सधि देण्यापूर्वी कोणी न योजता च एखादे वेळीं राडबड उडून जाईल तर तो वेगळी गोष्ट आहे. या बाबतींत कोणी च काही सांगू शकत नाही. पण मला मात्र यांत काहीं संदेह वाटत नाही. जितका मी विचार करतो तितके मला हें च दिसतें कीं, सान्या वृत्ती एका च दिशेकडे येत आहेत. आम्ही येथें म्हणत आहांत कीं, 'निवडणुकीच्या पद्धती चुकीच्या आहेत पक्षीय राजकारण (पार्टी पॉलिटिक्स) चांगलें नाही. लोकशाहीत सुधारणा झाली पाहिजे इ० गेली दोन चार वर्षे आम्ही हे विचार बोलत आहोंत. परंतु ज्याच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती अशा लोकांना आज ते सुचूं लागले आहेत. आज कॉंग्रेसच्या नेत्यांना हि असेच वाटू लागलें आहे. हें सर्व कोण करीत आहे ! आमच्या विचाराचा हा परिणाम आहे असा दावा मी करूं शकत नाही आणि करणे हि चुकीचे आहे.

खरे पाहिलें तर जगात अशी एका शक्ति आहे. ती विचार सुचवीत आहे. म्हणून समान-रूपांत विचार-प्रवाह चालू आहेत. येदात याना 'मरुद्गण' म्हणतात. हे वायूपेक्षा भिन्न, स्थूल वस्तरूप आहेत. मरुद्गण चिन्तनयुक्त व प्रवाही आहेत. याचा अर्थ असा कीं चिन्तन प्रवाह चालू रहातात. मुरुगतीपासून च ते चालू आहेत एकेका काळीं भिन्न भिन्न ठिकाणीं अनेकाना एका च विचार सुचतो. काळाच्या दृष्टीनें असें म्हटलें जातें कीं अमम्याला हा विचार अगोदर सुचला व तमक्याला नंतर. ज्याला प्रथम सुचला त्यानें प्रेरणा दिली असें म्हणणे चुकीचें आहे. एखाद्याला आधीं सुचला ही आकस्मिक घटना आहे. मरुद्गण वाहता आहेत आणि मला त्याचा अणोक्षणीं प्रत्यय येतो.

जेव्हा आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो तेव्हा तुलसीदासजींनी म्हटल्याप्रमाणे वाटू लागते. “शतरंज कोसो समाज, काठको सवै समाज।” बुद्धिबळाचा खेळ चालू आहे सर्व लाकडी हत्ती, घोडे आहेत. लाकडा-शिवाय कोणती हि वस्तु नाही. उगीच च त्यात भेदभाव निर्माण करून आम्ही खेळत आहोत. हा सर्व खटाटोप व्यर्थ च चालू आहे. शस्त्राला वाढवा, बॉम्बचे प्रयोग करा, इत्यादि निरर्थक खेळ चालू आहेत. तरी हि सर्व शक्तींचा उद्देश निश्चितपणे अहिंसेत परिवर्तित होणार आहे यात मला शंका नाही.

अचित्य शक्तीचा चमत्कार

१९५७ मध्ये काय होईल आणि काय होणार नाही हे कोणी सांगू शकत नाही, पण काय समजून आम्ही १९५७ चा उच्चार केला हें हि सांगू शकत नाही. असे मात्र खार वाटते की, जेनाची इच्छाशक्ति एकाच येत आहे. (मी एक विचित्र शब्दप्रयोग करित आहे) सहजगत्या ‘अनिच्छेने इच्छाशक्ति एकाच येत आहे’. कारण, ज्याच्या विचारात रूप फरक होता त्याचे विचार हि जुळू लागले आहेत. ते जवळ येत आहेत. हिंदुस्थानातील कम्युनिस्टांच्या मार्गे एक जुना इतिहास आहे, त्याचे काही प्रकार लोकांना माहीत आहेत. म्हणून पुष्कळ लोक त्याच्याकडे संशयित दृष्टीने पाहतात; पण ते संशयाला नव्हे तर सहानुभूतीला पात्र आहेत. नि संशय ते अहिंसे-कडे येत आहेत. आता च श्रीमन्जी म्हणाले की, कम्युनिस्टांनी आपली चाल बदलली असे नाही; पण त्यांनी ती जाणूनपुजून ती बदलली असेल. पण त्याचे विचार निश्चितपणे अहिंसेकडे येत आहेत असे मी समजतो. हिंदुस्थानात आणि बाहेर हि अशी परिस्थिति निर्माण होत आहे. कम्युनिस्टांची पद्धत च चुकीची आहे. प्रतिस्फाराची शक्ति येईपर्यंत ते असे च करीत राहातील इत्यादि गोष्टी मी मानीत नाही. आज हि त्यांच्यात प्रतिस्फाराची शक्ति आहे. तरी हि त्यांना आपली चुकीची कल्पना सोडून भाग पडत आहे. एक अशी शक्ति आहे की, जी भूदानाची प्रेरणा देत आहे आणि ती च कम्युनिस्टांच्या विचार चिंतनात परिवर्तन घडवित आहे.

ही परवशता हि गौरवाची गोष्ट आहे

त्याना उत्तर मिळेल इतका भूदानाचा विचार शक्तिशाली करू शकलो नाही. काय प्रयत्न केला आहे ? थोडक्यां भटकतो व लोकाना समजावितो. परंतु आता च विमला म्हणाली की, 'आम्हा कोठच्या कोठे गेलो आहोत', एखाद्या आन्दोलनाची फलश्रुति मोजावयाची असेल तर रिती एकर जमीन मिळाली इ० गार्थीवरून मोजता येणार नाही तें कार्य एका दिवसात होऊ शकेल, त्याच गणित करायला नको पण 'कल्पनेमध्ये आम्ही कोठच्या कोठे गेलो' हे पहावे लागतें, तें हि विचार करून गेलों नाही. 'भूदानातून ग्रामदान निघेल, नंतर आम्ही ग्रामराज्यापर्यंत पोचू. स्वतंत्र जनशक्तीचा विचार करू व शासनमुक्त समाजाकडे जाऊ.' या सर्व गोष्टी आम्हाला स्वतःला च माहीत नव्हत्या 'शासनमुक्त समाज' शब्द सुद्धा नंतर च निघाला. मला तो प्रथम सुचला हि नव्हता. अभावित रूपानें मी याचा उच्चार केला असेल. आणि यासाठी एखादा अभावित शब्द हि पहिल्यापासून रुढ असेल, परंतु जे आठवतें तें हें च की याची कल्पना गेल्या दोन तीन वर्षांत च स्पष्ट रूपाने मला आली. आधी तशी ती नव्हती. अशा प्रकारे एक योजना होऊन राहिली आहे आणि या योजनेत आम्ही सर्वजण काम करीत आहोत

यात परवशता आहे असा आक्षेप घेतला जाईल हे मी कबूल करतो. आणि यात च त्या कल्पनेचा गौरव आहे असे मानतो. यात परवशता अवश्य आहे. परंतु 'पर' म्हणजे दुसरा नव्हे 'परम तत्त्व' अथवा परमेश्वराची च वशता आहे. आपण केवळ एक त्याच्या हातचे ज्वजार आहो असा अनुभव येतो तेव्हा च कार्य होते. मला तसा अनुभव येत आहे म्हणून आम्ही केवळ आमच्या बुद्धीने चाललों तर या कार्याला न्याय मिळणार नाही. माझे असे म्हणणे नाही की, आपण आपल्या बुद्धीचा उपयोग च करू नये. परमेश्वरानें ज्याना बुद्धि दिली आहे त्यानी तिचा उपयोग करावा च. मला फक्त एवढें च सांगायचें आहे की, बुद्धीच्या उपयोगाला सुद्धा मर्यादा असते. जेथे आमची बुद्धि पोचत नाही त्या क्षेत्रात या शक्ती काम करीत आहेत.

पंडितजींचे मन हि याला अनुकूल आहे

मी निवडणुकीवर टीका केली. हा माझा स्वतंत्र विचार नाही. गांधीजींनी हि हे च सांगितले होते. गयेमध्ये हि जेव्हा मी वाघर प्रथम माझे विचार प्रकट केले त्या वेळी या निपयावर मी आधीपासून च काही विचार केला नव्हता. मी पंडितजींना पत्र पाठविले की, जर आपण सभेलाला याल तर मला बरे वाटेल. त्याच्यामागे अनेक कामे आहेत. ते सर्व गोष्टी जाणतात. कोठे जाण्याचे उचित इत्यादि ते ठरवू शकतात. अशाना मी पत्र लिहिणे उद्दटपणाचे होते. माझ्याकडून असे वर्तन कधी होत नाही; परंतु त्या वेळी मी पत्र लिहिले; आणि ते हि पुष्कळ कष्ट सोसून आले. मला वाटले की, मी काही विचार त्याचेसमोर ठेवावे. त्यामुळे माही ज्ञानचर्चा होऊ शकेल. गीतेत सांगितले आहे की, “तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रथेन सेवया ।” त्याप्रमाणे च फक्त काही परिप्रथ करण्याच्या तम्र विचाराने च मी दोन तीन गोष्टी त्याच्या-समोर ठेवल्या. सर्व प्रथ त्याच्यासमोर ठेवण्याचा माझा विचार नव्हता. त्याची लगेच उत्तरे मिळाली असे हि मला वाटले नव्हते. सहजपणे काही विचार मांडले होते. १९४८ साली घर्ष्याच्या पहिल्या सर्वोदय सभेलात मी अशा प्रकारचे काही विचार मांडले ते अचानक च माझ्या मनात आले होते. त्या वेळी त्यांनी काही उत्तरे दिली. स्वाभाविक च त्यात काही निव्वयवृत्तीची अपेक्षा नव्हती आणि तसा सभव हि नव्हता, परंतु दोन घर्ष्यांनी पुन्हा ते भेटले; तेव्हा त्यांचे मन त्या विचाराकडे बळल्याचे मला दिसून आले. ही सर्व अहिसेची तयारी आहे. एस्. जार. सी च्या वावतीत अशा काही घटना झाल्या त्यावरून नियतीची काही योजना चाळू आहे असा भास होत आहे.

आम्ही प्रांतीसाठी तयार असावे

आम्ही आपल्या बुद्ध्याचा उपयोग करून आपले विचार राखित अथवा कुठित करू नयेत. काही लोक म्हणू शकतील की, आतापर्यंत जे झाल त्यापेक्षा १९५७ मध्ये जास्त काय होणार ? त्याचे म्हणणे योग्य च होते; जर आम्ही वेळळ आनच्या शक्तीने काम केले असते तर हे मम १९५७ पर्यंत च काय पण शहर बर्नात हि पूर्ण झाले नसते यात मला थोडा हि तदेह

नाही, कारण ही हृदयपरिवर्तनाची गोष्ट आहे. जर कायदा किंवा रक्ता-
क्रातीची गोष्ट असती तर वेगळी गोष्ट होती, पण आम्हाला कायद्याचा
उपयोग करायचा नाही. कारण त्यात लाभाऐवजी हानिच आहे.
आम्ही हृदय परिवर्तनाने मालकी सोडवू इच्छितो. ते काम आमच्या शक्तीन
होणारं आहे. तरी हि आम्ही समजतो की, हे काम होईल, होऊ शकेल
वे झाले पाहिजे. कारण जगातील सर्व शक्ति आम्हाला तिमडेच नेत
आहत. मी तुम्हाला इतकेच सांगू इच्छितो की, यात मी बुद्धीचा उपयोग
केला नाही आणि तुम्ही हि करू नका. येथे बुद्धीच काम नाही. १९५७
मध्ये जगात क्रांति होणार आहे अशी आपल्या मनाची तयारी करा.
त्यासाठी आत्मसमर्पण करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, कारण सधि आली
होती आणि आम्ही गैरहजर राहिलो अस होऊ नये. सधि आली नाही तर
गोष्ट वेगळी. विनोदाने याला मी 'नाटक' म्हणतो. नाटक म्हणजे काही
मिथ्या गोष्ट आहे अस नाही, तो पूर्वप्रयोग आहे. त्याला इंग्रजीत रिहर्सल
म्हणतात.

३१ डिसेंबरला दोर कापून टाका

अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे यांनी निधि वगैरेंची गोष्ट सांगितली. ते ऐकण्यात
हि मला गोडी नाही असे मी सांगू इच्छितो. आम्हाला १९५७ पर्यंत
जी निधिमुक्ति करावयाची आहे ती आम्ही हळू हळू करू अस जे सांगितले
गेलं त्यात काही तथ्य नाही. त्यात कमकुवतपणा आहे. हा दोर तोडलाच
पाहिजे. त्यातून एकादम नैतिक शक्ति निर्माण होईल आज पुष्कळांच्या
मनात हा भ्रम आहे-जो केवळ भ्रम नव्हे तर त्यात काही तथ्य हि आहे.
पण भ्रम अधिक आहे की भूदान आंदोलन पगारी कायकृत्यांच्या मार्फत
चालू आहे. मी तामिळनाडूमध्ये पाहिलं आहे की, सध्या येथे सुमारे पाचशे
कार्यकर्ते काम करत असतील. त्यातील फक्त पन्नास पगारी कार्यकर्ते
असावेत. आज हिंदुस्थानात जास्त बेकारी आहे. म्हणून ज्याला नोकरी
मिळते तिच्या सवायें लक्ष जातं. या बाबतीत हि तसेच घडलं. भूदानत
काही लोकाना काम मिळाले तेव्हा काही लोकांचे लक्ष इतके वेधले गेलं.
परिस्थितीमुळेच हे सर्व झालं. परंतु हा भास निर्माण करण्यास आम्ही

जबाबदार आहोंत कारण आम्हाला वाटतं की, पगारी कार्यकर्त्यांशिवाय आमचे काम चालणार च नाही. याचा अर्थ असा की, पगारी कार्यकर्त्यांच्या भरवशावर च आमचें काम चालू आहे म्हणून ही गोष्ट एरुदम तोडून टाका जाणि जाहार करा की ‘आता १९५७ साल येत आहे. म्हणून या वर्षाच्या ३१ डिसेंबरपासून सर्व पगार बंद होईल. बजेट वगैरे काही माडले जाणार नाही.’ तेव्हा च आम्हाला प्राप्तीचे दुसरे रस्ते सुचतील, मग संपत्ति दान इत्यादि सुद्धा सुचेल. सर्वांत मोठी गोष्ट सुचेल तिच्यापुढे संपत्ति दान फिरें पडेल. ती म्हणजे सूत्रदान आणि सूत्राजलि. इतकी शक्तिशाली गोष्ट आमचेजवळ आहे. तरी हि या जिवत प्रवाहाकडे आम्ही लक्ष देत नाही. कारण एक जुना प्रवाह चालू आहे. आम्ही जास्तति जास्त सूत्राजलि आणि सूत्रदान याजपासून प्राप्त करून घेऊ आणि बाकीची संपत्ति दानाने प्राप्त करू. म्हणून एरुदा असे करावें च लागेल की, एका विशिष्ट तारखेपासून निधि वगैरे सर्व बंद.

पुष्कळ वेळा जेलमध्ये एक प्रयोग चालत असे त्याची मला आठवण येते. धोक्याची घटा वाजत असे आणि सर्व लोक एका ठराविक जागेवर एरुत्र होत असत. जर सराखुरा धोका उद्भवेल तर कसे वर्तन केलें पाहिजे ह्याचा सर्व प्रयोग चालत असे. तें सर्व खोटे हातें तरी सुद्धा आम्ही ज्या ठिकाणी असू तेथून धावत च त्या जागेवर जात हातो. त्या च प्रमाणें एरुदा ३१ डिसेंबरला सर्व काही बंद असे करून टाका त्यामुळे चोर्हीकडे काम बंद पडेल अशी शक्ती येईल पण त्यामुळे काही विघडणार नाही. असें ठरवून आम्ही असें करू की, “सर्वजण एरुमेकाला सामाळू आणि कोणाचा हि त्याग करणार नाही. आमच्याजवळ जे काही आहे तें वाटून साऊ.” त्याच्याशिवाय शक्ति चाढणार नाही. कातीच्या उदयाच्या वेळेस आम्ही झोंपून राहू जाणि काति सपल्यावर जाग्रत होऊ तर कातीचा अर्थ काय ? काति आली आहे. त्याची ह्या पसरली आहे. अशी जाणची श्रद्धा असावी आणि त्यासाठी आम्ही जाणलें मन तयार ठेवावें. परंतु जर आम्ही जापल्याला या बधनात जखडून टाकलें तर काति येईल हि आणि आम्ही मात्र म्हणत राहू की सत्तावनमध्य आम्ही जसा विचार करू जाणि तसे

वरु. म्हणून '५७ सालापूर्वी ज करणे ते केले पाहिजे म्हणजे बऱ्याच गाष्टी आपल्याला सुचू लागतील.

प्रत्येक जिल्ह्याशी चेतनसंरंघ

मला वाटत की, प्रत्येक जिल्ह्याशी एखाद्या माणसाचा संबंध असावा. ज्याला आत्मविश्वास वाटेले तो काम करील. आम्ही हि आमच्या मनात त्याचें नाव ठेवू. आमची ही योजना क्रांतीकडे नेणारा आहे. हिंदुस्थानात तीनशे जिल्हे आहेत. त्यासाठी तीनशे माणसाची गरज आहे. सर्व सेवा-संघाचे मार्फत सर्वसाधारण प्रशासन, सामादिक इ० गोष्टी चालतील त्या-पासून त्यांना प्रेरणा मिळत राहील. ते लोक जनतेत जाऊन काम करतील. नंतर असा अनुभव येईल की, हे कार्य काही जिल्ह्यात चालेल व काही जिल्ह्यात चालणार नाही. क्रांतीच्या विचाराच्या दृष्टीने ही सूचना मी फारच महत्त्वाची समजतो. प्रत्येक जिल्ह्याशी मी चतनेचा-जिवत-संबंध जोडू इच्छिता. जेथे समिति असेल तेथे सर्व एकत्र होतील. पण तेथे चेतना कमी आणि समूह जास्त असे होत. जेव्हा जिल्ह्यासाठी एकच व्यक्ति असेल तेव्हा तेथे जिवत संबंध राहील. ती व्यक्ति एकटीच आहे म्हणून दृग्ग्य बनून बागल आणि सर्वोशी संबंध जोडील. त्याला बाहेरून काही हि मदत मिळणार नाही. म्हणून नम्रतेने तो सर्वांची मदत घेईल, सहामसलत करील. अशा प्रकारे एकेका 'चेतने'जवळ एकेक जिल्हा राहील. या योजनेत धाका असू शकतो. एखादा मनुष्य कमी शक्तिशाली असेल तर तेथे काम कमी होईल. जेथे अयोग्य माणूस असेल तेथे काम हि अयोग्य होईल. परंतु अशा मोठ्या क्रांतीत धोके असले तरी ते पणून जातात. त्या-पासून काही नुस्सान होत नाही. त्यात गुप्तत्वच अनुभव येतो. त्यात क्रांतीच्या तयारीची गोष्ट आहे.

धनच्छेदापासून क्रांतीकडे

मी धनच्छेदाची गोष्ट सांगितली. समजा की, आज इव जालेल्या सर्व लोकांनी निश्चय केला की, आजपासून आम्ही पैशाच्या उपयोग करणार नाही. जाता या बैठकीतून परत जाण्यासाठी पैसे नसल्यास पायी जाऊ तर एका क्षणात आम्हाला या क्रांतीचें दर्शन पडेल. लोकाना हि त्याचें दर्शन

पडेल की, हे लोक कसे वेडे झाले आहेत. बैठकीसाठी आले आणि परत जाण्यासाठी पैसा नाही म्हणून पायी जात आहेत. अशा प्रकारचें वेड आमच्यात सचारले पाहिजे. मी असे सुचवीत नाही, आपण या च धर्मी पैशाचा त्याग करा, पण ३१ डिसेंबरला बाहीर परा की, आम्ही सर्वेच्या सर्व सोडलें आहे

मला एक जुनी गोष्ट जाठवली. एकदा भूस्व होत होता. रात्रीची वेळ होती. मी सोलीत बसला होतो. एक क्षणभर मनात विजेसारखा विचार चमकून गेला की बाहेर पळालों तर वाचू शकें, परंतु मला ज्ञानक गीतचें स्मरण झाले आणि मी तिथेंच बसून राहिलों गीता अशी आई आहे की, ती तात्काळ धावत येते मी विचार केला की, जर पळून बाहेर गेलो तर जसा वाचण्याचा सभय आहे तसा मरणाचा हि सभय आहे जर मी वाचणार असेन तर बसून राहिल्याने हि वाचनेन, पळण्याने हि वाचू शकें आणि मरणार असल्यास पळून जाण्याने हि मरून नारने, म्हणून पळण्यात अर्थ नाही जर मृत्यु येणार च असल तर नसेल नसेल ती श्रद्धा एकचटून परमेश्वराचें स्मरण करता करता मरावें पळून जाताना येणाऱ्या मृत्यूपेक्षा दुसरे वाईट मरण नाही तसा च जर आपण आता निश्चय करू की, निधि वगैरे सर्व बंद करावयाच आहे, तर त्याचा आमच्यावर विजे-सारखा प्रभाव पडेल. सर्व हिंदुस्थानावर त्याचा प्रभाव पडेल आमच्या या निश्चयानून अशी एक गाष्ट निघेल की, त्यामुळे सर्वांच अनेक सद्य नादासे होतील ही हि एक कातीची च गोष्ट आहे, म्हणून याचा आम्ही मनात निष्ठापूर्वक संकल्प कराय

१९५७च्या संकल्पानें च देशाची अनु राहिल

आपण लोमानी समेलन भरवायचे ठरविलें ह टीक च रेलें. त्याच्याशा अनुकूल, प्रतियूल अनेक विचार प्रसट केले गेले या वर्षी जी निवडणूक दाखल तिला आमच्या हर्षान पुष्कळ मदत जाह साडपाच वर्षानंतर आज सर्व राशनैतिक पक्षाची सहानुभूति भूदानाला प्राप्त झाली आहे. जे लोक राशनैतिक पक्षात नाहीत त्यांची हि सहानुभूति मिळाली आहे लोमानी मध्ये की, यात काति आहे. हेंत १९५७ ची गाष्ट पसरली आहे.

'५७'चा सरूप जाम्ही व्यक्तिगत सरूप समत नाही आणि तसा तस लोन दि समत नाहीत पाच कोटी एकराचा सरूप पुरा व्हावा असं मागणारे काही लोन बाँडेसमर्थ दि आहेत मला वाटते की, या कामी जापली शक्ति लागण्याचा त्याचा सरूप दि आहे. लोकांना वाटत की, रिमडगुकीमुळे जामच्यामार्गे जनेर फटफटी आहेत पण एरुदा निवडणूक झाली, काही व्यक्ती झाली, तर त्यानंतर समेलनाचा उपयोग '५७'चा दृष्टीने अवश्य ररिता येईल तोंपर्यंत आम्ही आमचे काम जोराने करीत राहू आणि अवश्य काही करू शकू कारण आम्ही ३१ डिसेंबरपासून 'धनछेद' केला असेल जिल्ह्याजिल्ह्याधी कोणाचा तरी खर्च येईल आणि त्यापामून कामाला वेग मिळेल

निवडणूक संपल्यावर देशासमोर एक प्रश्न उभा राहील. जे लोक भूदानाबद्दल सद्धानुभूति बाळगतात, परंतु अजून जे कार्य करू शकले नाहीत - विशेषत त्याच समोर प्रश्न उभा राहील की, ज्याबद्दल सर्व देशात इतरा बोलमाला झाला आहे त्या एरुदा मोठ्या सरुपाला आम्ही पराभूत होऊ देणार काय ? आम्ही जसे च बसून रहाणार आणि या लोकाची फजिती होऊ देऊ ? यामुळे देश, राजनैतिक पक्ष, या सरकार याचा काय मान राहील ? ही गोष्ट स्पष्ट च आहे की, सर्व लोक हा च विचार करतील की, हे काम वाचले तर सर्व देशाच्या प्राविष्टेची च हानि होईल प्रत्येक गावानून हा च आवाज उमटेल सर्वांची मने आम्हाला मदत करण्यास तयार होतील अशा दृष्टीने समेलन हा एक असा प्रसंग असेल की, त्यात सर्वांकडून च एरु मोठा सरूप होईल आणि सर्व लोक जोराने काम करू लागतील मग हे काम दोन चार महिन्यात पूर्ण हाण्यास कोणती च आडकाठी राहाणार नाही

एका दिवसात चाटप का होऊ नये ?

मी प्रत्येक वेळा दिवाळाचे उदाहरण दिले आहे आता मला एक नवीन उदाहरण मिळाले पंडित नेहरूंनी सांगितले की, 'निवडणुकीत पुष्कळ शक्ति क्षीण होते द्वेष वाढतो म्हणून मुखातील आम्ही पधरा दिवसात, पुढे सात दिवसात व नंतर एका दिवसात सर्व निवडणुकी पु या

करू. 'सर्व निवडणुकी एका दिवसात पुऱ्या होतील अशी व्यवस्था होऊं शकेल यात मला सदेह वाटत नाही. जर अपत्यक्ष निवडणुकी करायचे ठरेल तर ते आणखी च शक्य होईल. जेव्हा मला हे उदाहरण मिळाले तेव्हा मला मोठा उत्साह वाटला. पणव नेहरू एका दिवसात निवडणूक करायची म्हणतात तर एका दिवसात जमिनीचे वाटप का होऊ शकणार नाही? सर्व देशाची इच्छाशक्ति जाणत झाल्यावर काही महिन्यात हें काम होऊ शकणार नाही असे मुळीच नाही. आमची परंपनाशक्ति च सकुचित आहे १९५७ मधें फक्त पाच कोटी एकराचें वाटप च नव्हे, फक्त भूमि काति च नव्हे, तर सर्व जगात शांतीची स्थापना होऊ शकेल. आज सर्व जमाचे डोळे हिंदुस्थानकडे लागले आहेत. त्यासाठी आम्ही आपली मने तयार केली पाहिजेत.

परमेश्वर आला आहे

गीता सांगते—

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥”

म्हणजे जेव्हा जेव्हा धर्माची ग्लानि होते तेव्हा परमेश्वर अवतार घेतो. आपण म्हणाल की, हा ‘दैववाद’ झाला. याच्याशी आम्हाला काही करावयाचें नाही. साक्षात् परमेश्वर तर येत च आहे, पण जेव्हा ‘आता परमेश्वर येणार आहे, आता परमेश्वर येणार आहे’ अशी भावना सर्व लोकात, सर्व सत्पुरुषात जाणत होते, तेव्हा च परमेश्वराचा अवतार होतो. अशा स्थितीत जेथे अवतार होईल जसे आम्ही म्हणतो, तेथे अवतार झालेला च असतो. जेथे ‘परमेश्वर येत आहे’ अस आम्ही म्हणतो तेथे अवतार झालेला च असतो. आता त्याला आणण्यासाठी आपण जितका उशीर करू तितका उशीर लागेल तो झालेला च आहे. अवताराचें हे च रहस्य आहे. या रतीने आम्ही तयार झालीं तर समेलनात सर्व देशाचा सरूप एकत्र होऊ शकतो. आज ती भावना आहे च. पण ती मनात च आहे.

सामुदायिक पद यात्रेने उत्साह

आता 'पगार इ० चा परित्याग आणि जिल्ह्यासाठी एकेक मनुष्य' ही योजना चालू होईल. सामुदायिक पद-यात्रेमुळ लहान लहान लोक बाहेर पडू लागले आहेत. ५० जिल्ह्यांचा एवढा मोठा उत्तर प्रदेश. मी तेथे दहा महिने फिरलो पण मी गेल्यानंतर तो मृतवत् झाला. आमचे 'करण-भाई' जे 'अकरण भाई' झाले होते ते आज मला सागत होते की, 'आता मला आपल्याशी बोलण्याचे धैर्य आले आहे. कारण सामुदायिक पद-यात्रेमुळे आमच्या प्रदेशात उत्साह वाढला आहे. कार्यकर्त्यांना विश्वास वाढू लागला आहे की, आम्ही जनतेपर्यंत पोचू शकू, जी आमची जननी आहे ती मुलाचा स्वीकार करण्यास उत्सुक आहे.' अशा तऱ्हेने दोन चार महिने असे काम चालले तर सर्व हिंदुस्थानात एक पार मोठी गोष्ट घडेल असे मला वाटते.

अनेक प्रकारच्या समस्या

पुढील कार्यक्रमाची मी काही योजना आणलेली नाही. मी चाचपडत आहे. कदाचित् तामिलनाडूमध्ये च 'हिरण्मय' दर्शन घडावे अशी मला आशा वाटते. एकीकडून येथील लोकाना मी एक तारीख दिली आहे की, '११ मार्चला तामिलनाडू सोडणार, परंतु दुसरीकडे असे हि सांगितले आहे की, "मी येथे अनिश्चित काळपर्यंत हि राहिन. येथे काय घडते त पाहून मी पुढे जाईन." आज हिंदुस्थानात अनेक प्रश्न आहेत. तामिलनाडूमध्ये मोठा प्रश्न हा आहे की, इतिहासकारांनी येथे आर्य व द्रवीड लोकात पार मोठा भेद निर्माण केला आहे. या प्रश्नाचा नाश या च चळवळीत होईल. आज गरीबांचे काम होत नाही. मग तो आर्य असो की द्रवीड. जर ते काम झाले तर एक मोठे कार्य झाले. मुनई-राज्यात तर प्रश्न च प्रश्न आहेत. तेथे एक काम झाले तर त्याबद्दल अनुमूल, प्रतिकूल, तटस्थ, मध्यम, सशयानुबूल सर्व प्रकारच्या प्रतिक्रिया झाल्या तेव पार मोठे काम करावयाचे आहे. पंजाबची तर पार च मोठी दुर्दशा झाली आहे. तेथे शक्ति आणि हिंदु एकत्रित झेले आहेत, पण ते भयभीत जात. भूदाना-मुळे काही आत्मविश्वास जरूर निर्माण होत आहे.

बिहारची जमीन वांटून टाका

बिहारमधील लोकांना मी सांगितलं की, ‘तुमच्यात जी शक्ति आहे तिच्यापेक्षा बलवत्तर शक्ति सर्व हिंदुस्थानात मला कोठे दिसली नाही. परंतु काही कारणाने तेथे जवळवस्था आहे.’ मी त्यांना सांगितले की ‘तुम्ही जोर करा आणि सर्व जमीन वांटून टाका. जमीन वाटणं कठीण काम आहे का?’ ते सांगतात की, ‘कायद्याच्या अडचणी आहेत. जमिनीचा नंबर इ० मिळत नाही.’ मी त्यांना सांगितलं की, ‘सर्व जमीन आपल्या देशाचीच आहे जितकं कार्य कायद्याने होईल तितकं कायदाने करा आणि जितकं कायद्याशिवाय होईल तेवढे कायद्याशिवाय करा. पण एरुदा करून दाना. नंतर कटकटी उत्पन्न झाल्या तर होऊ द्यात. तक्रारी झाल्या तर काय होईल? बकिलाना काम मिळेल.’ आज बकिल लोक म्हणतात की, “भूदान चळवळीमुळे आमचा धंदा नीट चालत नाही.” समजा, आम्ही अयोग्य माणसाला जमीन दिली तर बकिलाचा धंदा चालेल; पण आम्ही जाणूननुजून चुकीची वाटणी केली तर ते अयोग्य काम होईल. तेथे काय परिस्थिती आहे हे मला माहीत नाही. कोणी ननुष्य ‘मी मालक आहे’ असे म्हणून जमीन दान देतो आणि आम्ही त्याची जमीन वाटतो. नंतर फळत की, तो मालक नाही. जर असे झाले तर कोर्टाचे काम वाढेल. म्हणून त्यात काळजी करण्याचे कारण नाही.

मी विनोदाने म्हटलं की, “बिहारमधे असे सुंदर राज्य चालू आहे की, त्यापेक्षा अधिक शासनमुक्त समाज कोठेच नसेल. येथे राज्यकर्त्यांना दि पत्ता नाही की कोणाची जमीन कोठे आहे!” अशा स्थितीत कायदानं वाटणी करणे कठीण असले तरी हि उत्तर वाटणी करून टाका. नाही तर लोकांचे मनोपर असा परिणाम होईल की, तुमच्यापाशी पुष्कळ जमीन पडून आहे तरी हि ती वाटली जात नाही. अर्थात आपली सर्व जमीन निरुपयोगी आहे, वाटण्यालायक नाही, सर्वच मोलवान आहे, असं लोकांना वाटेल. म्हणून वाटण्यालायक जमीन उत्तर वाटून टाका आणि जी जमीन हमी प्रतीची आहे तिची नग व्यवस्था करा. वामुळे बिहारची शक्ति एवढीच वाढेल मला विश्वास आहे की, बिहारचा ३२ लाख

एकराचा भाग-सकल्प जरूर पूर्ण होईल. उरलेली १२ लाख एकर जमीन मिळून जाईल असा जेव्हा मला विश्वास वाटला तेव्हाच मी बिहार सोडला. तसा विश्वास वाटला नसता तर मी बिहार सोडला नसता. बिहार-मधे आतापर्यंत मिळालेली जमीन वाटली तर बाकीची १२ लाख एकर जमीन निःसशयपणे मिळेल.

ओरिसाकडून मला फार आशा आहे

ओरिसात नवबाबू वगैरे तयार झाले आहेत. तेथे खूपच काम चालेल. तेथील कामाच्या इतक्या शारा आहेत की, त्या सर्वांचे काम पूर्णपणे पुढे चालू राहील. साराश, आपण सर्वजण धनच्छेद, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक मनुष्य व सामुदायिक पदयात्रा इ० च्या मार्फत क्रांतीची तयारी करा. मी ज्या गभीर गोष्टी सांगितल्या त्यावर विचार करा. त्या केल्यानेच क्रांतीच्या दिशेने पुष्कळ प्रगति होईल आणि ती शीघ्र होईल.

पलनी (मडुरा)

२१-११-'५६

क्रान्तिकारी निर्णय

: ३६ :

गांधीजींच्या निर्याणानंतर गांधी विचारावर श्रद्धा ठेवणारे देशातील सेवक सेवामात्रात एकत्र झाले आणि त्यांनी खूप विचारविनिमय करून 'सर्वोदयसमाजा'च्या स्थापनेचा सकल्प केला. तो एक वैचारिक आणि क्रांतिकारी सरूप होता. त्यात विचार-परिवर्तन, हृदय-परिवर्तन आणि जीवन परिवर्तन अशा त्रिविध क्रिया समावलेल्या होत्या. अशा सक्ताला फक्त असे म्हणतात. अशा प्रकारे मार्च १९४८ मधे सेवामात्रात 'सर्वोदय-प्रत्यू'चा जन्म झाला.

भूदान यज्ञाचा जन्म

क्रतुन यज्ञाची निष्पत्ति होतेच. 'अहं क्रतुः अहं यज्ञः' हे गीता-

वचन सर्वांना माहीत आहे च त्यानुसार शिवरामपल्लीच्या सर्वोदय समेलना नंतर तेलंगणात अमृतितपणे आणि अभावित गतीने भूदान यज्ञाचा प्रादुर्भाव झाला गेल्या पाच वर्षांत या यज्ञाचा एकेक कला प्रकट हात गेली सर्व सर्वोदय सेनक जणू काही तमस् मधून ज्योतीमध्ये आले गावो गावच्या लोकशक्तीचे ज दर्शन गेल्या पाच वर्षांत झाले ते अपूर्व होते या नवज्योतीचा प्रभाव सर्वोदयाच्या कार्यक्रमाच्या प्रत्येक शाखेवर पडला, आणि सर्वत्र चेतनेचा सचार झाला

कुण्डच्छेदनामुळे च वैश्वानर प्रकट

नेहमी लोकशक्तीचा नवा साक्षात्कार जुन्या सचिताच्या आधारावर च होतो गांधीजींच्या स्मृतामुळे देशातील नेत्यांनी दूरदृष्टि ठेवून एक निधि गोळा केला होता तो आज हि तयार आहे आणि आपल्या कुशल याग्य सचाची वाट पाहत आहे या निर्धूतून भूदान आदालनाला जी सहज मदत मिळू शकत होती ती घेतली गेली व व ती घेणे योग्य हि होते, पण नवीन चेतनेला प्रथम साक्षात्कारात सचित जरी सहाय्यक होऊ शकले तरी तो आधार प्राथमिक विकासानंतर हि चांद्र राहाण्याने पुढील प्रगति धाववू शकतो, जस मी सांगितले की, गांधी निधि जमविण्यात दूरदृष्टि रास होती पण सुदूर दृष्टि नाही मर्यादित दूरदृष्टि कधी कधी सुदूर दृष्टाला हानिकारक ठरते निधि आज हि आहे त्याचा मदत आज हि मिळत आहे व ती शिल्लक असेपर्यंत मिळत राहू शकेल, परंतु मी वर्ष दीड वर्ष विचार करीत आहे की, तो आधार तोडल्याशिवाय वैश्वानर अग्नि प्रकट होणार नाही होमाग्नि प्रकट होऊ शकणार होता तो झाला परंतु जापर्यंत होमाग्नि कुडात च मर्यादित राहील तोंपर्यंत वैश्वानर अग्नीची आशा फोल आहे म्हणून कुण्डच्छेद करणे च - कुण्ड मोडून टाकणे च - माग पडते

सर्वजनावलंबितेचा समर्थप

आमचे सर्व सोबती यावर विचार करीत होते काहींच्या मनांत हो ना होतें च पण जस मत्तावन साल जवळ आले तसे हो ना बद झाले आता जेव्हा 'सर्वोदय मित्र मंडळी' पत्नी येथे विचार विनिमयासाठी एकत्र

झाली तेव्हा निर्णय घेतला गेला की, जाता भूदान यशाला स्वायत्त अर्थात 'सर्वजनावलंबित' झालं पाहिजे. फर्तून यश, यशतून स्वधा हा क्रम च जादे 'अहं क्रतुः अहं यज्ञः स्वधादम् ।'

या निश्चयामुळे जाता जनशक्तीचे अनंत प्रवाह वाहू लागतील. स्वधा म्हणजे आत्मधारणशक्ति ही एक आन्तरिक शक्ति आहे. म्हणून ते प्रवाह यशा प्रकारे निर्माण होतील याचा काही अंदाज हि वेला जाऊ शकत नाही. अनासक्ति य शोध

'जसजसा नवीन आधार मिळत जाईल, तसे सहाजिकपणे सचित दि सुटत च जाईल.' हा विचार विचार नव्हे, एक मोहचक्र आहे.

'असंगशब्देन दृढेन छित्वा । ततः पदंतत परिमार्गितन्यम्

प्रथम अनासक्तीन याला तोडा. नंतर शोध करा. ही क्रान्तीची क्रिया आहे. आता शक्तीचा शोध आमचे हनुमान लायतील, अशी मला उमेद आहे. ज्या मातेने त्याचो हातानी भूमिदान दिले, ती उदारतेची मूर्ति आहे. त्याच्यात मागण्याची शक्ति आहे, त्याला ती देते जर आम्ही सचिताचा आश्रय घेतला नसता तर तिने मागितल्याशिवाय दि दिले असते. पण हे आम्हाला सुचले नाही. आम्ही ज्या स्थितीत होतो त्यात ते सुचू हि शकले नसते. आता सुचले आहे म्हणून मागणं भाग आहे आणि मिळेल हि.

कन्नालमपट्टी (मदुरा)

२३-११-'५६

पलनीच्या ठरावाचा अर्थ असा झाला की, मी नारायणाचा अनन्य-सेवक झालों. तुम्ही सर्वनारायण जाहात. तुमच्यामदल मां अनन्यभारना ठेवली आहे. तुम्ही सर्व लोक हे काम कसे करणार ? त्यात कित्येक प्रकार असू शकतील. एका घरात पाच सहा भाऊ आहेत. त्यातील एखा भावाने भूदानासाठी आपला संपूर्ण वेळ द्यावा आणि त्याच्या चरितार्थाची जबाबदारी वारीच्या चार-पाच भावांनी उचलली. मोठ्या परिवारात एखादा मनुष्य ज्या रीतीने निभू शकतो. त्यासाठी काही खर्च हि येणार नाही. तो आपली सर्व शक्ति भूदानासाठी देईल आणि बाकीचे चार पाच भाऊ घराची काळजी करतील.

निधिमुक्तीची ही योजना बाबांचे मनात गेल्या एक दोन वर्षांपासून चालू आहे. त्याची चर्चा हि कित्येक मित्रांनी केली होती. एकदा राजेंद्र-बाबूंनी हि याबाबत चर्चा झाली. त्याच्यापुढे हि मी हा च विचार मांडला.

प्रत्येक कुटुंबाकडून

(१) प्रत्येक कुटुंबातील एक भाऊ सार्वजनिक सेवाकार्याला लागावा व शास्त्रीच्या भावांनी त्याची सेवा करावी. हे ऐकून राजेंद्रबाबू म्हणाले, ‘त्याचा मला अनुभव आहे. माझ्या घरी माझे भाऊ वगैरे घर सांभाळीत असत. यामुळे मी देशसेवेसाठी मोठ्या राहू शकत असें. जर त्यांनी माझी जबाबदारी घेतली नसती तर मी इतका मुक्त राहू शकलो नसतो. हे एक पार मोठे उदाहरण आपणाला मिळाले. तुम्ही त्याच अनुकरण करू शकाल. असे कित्येक लोक आहेत हि.

रचनात्मक संस्थाकडून

(२) सर्व रचनात्मक कार्यंमते आपल्या कार्याला लागले आहेत. त्याच्या चरितार्थाची योजना हि त्याच्या निर्माणकार्यातून होते. त्यांनी आपल्या निर्माण कार्यात एक हिस्सा भूदानाचा आहे असे समजावे. गावात ग्रामदान,

भूदान झाल्याने त्याच्या आधारावर पार चांगले निर्माणकार्य होऊ शकते. त्यांनी आपल्या कार्याबरोबरच भूदानाचे कार्य हि करीत जावे. त्यासाठी काही रचने होणार नाही. उलट भूदानामार्फत निर्माणकार्य अधिक तेजस्वी होईल. हा रचनात्मक कार्य करणाऱ्या मदतीसबधी विचार.

सर्वोदय-प्रेमी मित्रांकडून

(३) जे कोणत्या ना कोणत्या कार्याला लागले आहेत अशा काही सर्वोदय-प्रेमी मित्रांना आपले घर चालवावे लागत; म्हणून त्याची इच्छा असताना हि ते भूदानासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत. तरी हि ते आपल्यातील एका मनुष्याला सार्वजनिक सेवक म्हणून नेमू शकतील. त्याच्यासाठी त्यांनी आपापल्या संपत्तीचा एकेक हिस्सा द्यावा. एका मनुष्याच्या चरितार्थाला आवश्यक असेल तेवढे देण्याची योजना करावी. अशा प्रकारे ठिकठिकाणची मित्रमंडळी एक एक मित्र भूदानासाठी देऊ शकतील.

शिक्षकांकडून

(४) ठिकठिकाणच्या शाळेतील शिक्षक स्वतः सर्वोदयाचा उत्तम अभ्यास करून आपल्या विद्यार्थ्यांना त्यात प्रवीण करू शकतील. आपल्या पगारातील थोडा थोडा भाग देऊन ते एका विद्यार्थ्याला भूदानासाठी तयार करू शकतील.

राजकीय पक्षांकडून

(५) देशातील मोठमोठ्या सस्था भूदान मान्य करतात. त्या आपल्यातील काही कार्यकर्त्यांवर भूदान कार्याची जबाबदारी टाकू शकतील. तामिल-नाडूच्या प्रांतिक काँग्रेस कमिटीने तसे केल हि आहे. त्यांनी या कार्यासाठी श्री. गिरिमहाराजाना मुक्त केले आहे. ते पुढीलचा वेळ भूदानकार्यासाठी देतात आणि प्रेमाने कार्य करितात अशा प्रकारे एकेका जिल्ह्याकडून व तालुक्याकडून योजना होऊ शकेल., अशा तऱ्हेने मोठमोठ्या सस्था भूदान-कार्यासाठी एकेक मनुष्य देऊ शकतील.

दहा गावांनी मिळून

(६) गावोगावचे लोक हि यात कार्य करू शकतील. त्यांनी आपल्या धान्यातील एक हिस्सा भूमिहीनांना व एक हिस्सा जे गावच्या हिताचें काम करतील अशा कार्यकर्त्यांना द्यावा. समजा, दहा गावासाठी एक कार्यकर्ता काम करीत आहे तर त्याला महिन्याला पन्नास रुपये पाहिजेत. यापेक्षा जास्त देऊ नये पार मोठ्या परिवारातील मनुष्य तर येणार च नाही, म्हणून त्याचे पोट व परिवारासाठी इतके पैसे पुरेसे आहेत. रुपयाचा प्रश्न नाही, आपण धान्य हि देऊ शकाल. दहा गावासाठी एक कार्यकर्ता असेल तर प्रत्येक गावाला पाच रुपये च येतील. जर तो दहा गावाची चांगली सेवा करीत असेल व प्रत्येक बाबतीत गावाला मदत करीत असेल, तर महिन्याला पाच रुपयाचा बोजा फार नाही. त्याने राजस्वीय मानगडीत पडू नये आणि निवडणुकीत हि भाग घेऊ नये. त्याने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तय यार्च व्रत घेऊन काम करावें. त्याच्या गरजा अगदी कमी असाव्यात. तो लोकनीति मानणारा असावा व त्याने निष्काम भावनेन सेवा करावी. लोकांची सतत सेवा करीत राहिल्यान लोक त्याला चांगल्या रीतीने ओळखतील आणि तो गावच्या लोकांचा सेवक च होईल कोणती हि अडचण आली तर ते त्याला सांगू शकतील त्याची जबाबदारी घेणें दहा गावाना कठीण नाही

दात्याकडून

(७) आतापर्यंत सुमारे पाच लाख लोकाहून अधिक लोकांनी दान केलें आहे. आता दाते लोकांनी आपापला एकेक गट करावा आणि दुसऱ्यापाशी जाऊन दान मागावे. सर्वच्या सर्व दाते हे कार्य करू शकणार नाहीत. कारण काहीना घरचें काम असेल. तरी हि शमरातून एक मनुष्य मिळाला तरी हि पाच लाख दात्यातून ५००० कार्यकर्ते निघू शकतील ही फार मोठी शक्ती होईल बार्काचे लोक सपूर्ण वेळ नाही तरी काहीना काही वेळ देऊ शकतील. अशाप्रकारें दान देणारे लोक या कामाची जबाबदारी घेतील तर फार मोठी शक्ती निर्माण होईल.

व्यापाऱ्यांकडून

(८) व्यापारी लोकांनी हि यांत सहयोग द्यावा. ते गांवाचे अन्न खातात तेव्हां गांवाची सेवा त्यांनी केली च पाहिजे. एका व्यापाऱ्याने एका कार्यकर्त्याची योजना केली तर त्याला हि साहजिकरुपेने सार्वजनिक सेवेचें पुण्य मिळूं शकेल.

अशा प्रकारें कार्यकर्त्यांचा एक समुदाय उभा करण्याचे अनेक प्रकार होऊं शकतील. जन-आधारित किंवा सर्व जनांचे आधारावर जे कार्यरतें तयार होतील ते चांगले च असतील. जर ते चांगले नसतील तर लोक त्यांना मदत करणार नाहीत. म्हणून ते सेवक सर्व दृष्टींनी चांगले असले पाहिजेत. अशा प्रकारे निर्धाचा आधार तोडण्याचा जो निर्णय झाला तो पुष्कळ च लाभदायी आहे.

छत्रमूपट्टी (मदुरा)

२४-११-१५६

